

نہ کسی کا یومِ شہادت بطور یادگار
منانا جائز ہے اور نہ ہی یومِ وصال (شیخ عبدالقادر جیلانیؒ)

حقیقت

رسم کیا رہو

پروفیسر ریاض ترمذی نور محمد جو دھری

ناشر:
فیض اللہ اکیڈمی الفضل مارکیٹ

اردو بازار، لاہور

فون: ۷۱۲۰۲۰۷

نہ کسی کا یوم شہادت بطور یادگار

منانا جائز ہے اور نہ ہی یوم وصال (شیخ عبدالقادر جیلانیؒ)

رسم کیا رہیں

پروفیسر (ریٹائرڈ) نور محمد چودھری

ناشر
فیض للہ اکیڈمی الفضل مارکیٹ

اُردو بازار، لاہور

فون: ۷۱۲۰۲۰۷

نام کتاب	حقیقت رسم گیارہویں
مؤلف	پروفیسر دریا سارڈ، نواز محمد چودھری
ناشر	محمد اشرف
مکتبہ	فیض اللہ اکیڈمی اردو بازار، لاہور
مطبع	نیراسد پرنٹرز
بار	اول
قیمت	روپے

☆☆☆ ملنے کے پتے ☆☆☆

- ☆ میاں انظر پرائیڈرز - اردو بازار، لاہور
- ☆ محمدی پرنٹنگ ایجنسی اینڈ کیسٹ ہاؤس '۱۸ اردو بازار لاہور
- ☆ فاروقی کتب خانہ الفضل مارکیٹ، اردو بازار لاہور
- ☆ مکتبہ قدوسیہ، غزنی سٹریٹ، رحمان مارکیٹ اردو بازار لاہور
- ☆ سجلی اکیڈمی، حسن مارکیٹ اردو بازار لاہور
- ☆ نعمانی کتب خانہ، حق سٹریٹ اردو بازار لاہور
- ☆ فاران اکیڈمی، قدافی سٹریٹ، اردو بازار لاہور
- ☆ مکتبہ اصلاح انسانیت، قلعہ دیدار سنگھ، کوجرانوالہ
- ☆ مکتبہ الہمدیٹ، امین پور بازار فیصل آباد
- ☆ مکتبہ اہل حدیث ٹرسٹ، کورٹ روڈ کراچی
- ☆ مدینہ کتب گھر، اردو بازار کوجرانوالہ

فہرست کتب

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱۔	مقدمہ	۱۲
۲۔	ایک مولانا کی زبانی ختم کیا رہویں کے متعلق تاریخی حقائق بے بنیاد اور ناقابل تسلیم۔	۱۵
۳۔	ختم کیا رہویں کے لیے بے اصل روایات کا سہارا لے کر اس کے ثبوت کی ناکام کوششیں۔	۲۰
۴۔	سورۃ فاتحہ کو ”حقیقت کیا رہویں شریف“ کا نام دینا سراسر من گھڑت اور ناجائز فعل ہے۔	۲۷
۵۔	نماز غوشیہ کے متعلق بزرگانِ دین اور فقہائے عظام کے ارشادات۔	۳۱
۶۔	پہلے صفحہ پر سورۃ فاتحہ والی کیا رہویں شریف کی کتاب کے مصنف مولوی صاحب کا شرعی احکاماتِ ممنوعہ اور غیر شائستہ کلمات کا اہم حدیث یا دلائل بیوں کے خلاف صادر فرمانا۔	۳۳
۷۔	شیخ عبدالقادرؒ کا اہم حدیث و ہادی ہونے کا ثبوت۔	۳۵
۸۔	کسی کو برا کہنا یا سن طعن کرنا ہرگز جائز نہیں۔	۳۷
۹۔	شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایسے معاملات میں نصیحت۔	۴۰
۱۰۔	اسی کیا رہویں کے مصنف نے نہ صرف، وظیفہ شیئاً للہ میں اللہ تعالیٰ	۴۱

- کو شافع (سفارش کرنے والا) گردانا ہے۔ بلکہ اسی سے بڑھ کر اللہ الصمد (اللہ تعالیٰ بے نیاز) کو شعر میں بطور شافع استعمال کیا ہے۔
- ۱۱- ۴۳ آیاتُ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ (ترجمہ و تشریح)
- ۱۲- ۴۵ اللَّهُ الصَّمَدُ۔ (ترجمہ و تشریح)
- ۱۳- ۴۸ حضرت ہارون علیہ السلام کو کن حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وزیر مقرر کیا گیا۔
- ۱۴- ۵۰ بائبل اور تلمود میں اس واقعہ کی تفصیل۔
- ۱۵- ۵۲ نبوت کے فرائض سے عہدہ برائے ہونے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی کسنت دور کر دی گئی۔ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر مقرر کر کے ان کا کام آسان کر دیا گیا۔
- ۱۶- ۵۴ ماسوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کسی اور کو جنات کے بادشاہ کا لقب دینا جائز نہیں۔
- ۱۷- ۵۷ تالیف "جنات کا بادشاہ و دیگر کرامات" میں روایات کے حقائق کی تائید بھی تردید بھی۔
- ۱۸- ۵۹ راہ حق میں جہاد کرنے میں نبی کریمؐ اور جہا جریں و انصار کے لیے ہر قدم پر خدا کی نصرت یا مدد رہی اور ان کی باہمی مدد بھی محض خدا کی رضا جوئی کے لیے اور اس کی توقین سے تھی۔
- ۱۹- ۶۰ أَنْصَارُ اللَّهِ (اللہ کے مددگار) کا اصطلاحی مطلب۔
- ۲۰- ۶۲ اللہ کے سوا کوئی اور حمایتی اور مددگار نہیں۔

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۶۷	بعض واقعاتِ مخصوصہ پر محض اخلاقی مددگاری کا اطلاق۔	۲۱
۶۹	رب ذوالجلال کے ساتھ پناہ مانگنا۔	۲۲
۷۲	احادیث مبارکہ سے خدا کے ساتھ پناہ مانگنے کا ثبوت۔	۲۳
۷۴	مجھ سے پناہ مانگنا درست نہیں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	۲۴
۷۵	در قصیدۃ النعمان کی تصنیف کو امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بلا جواز منسوب کر کے شرعی مسائل کی تاویلیں۔	۲۵
۷۵	امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شاعری کی سنہ قصبہ میں کبھی شعر نہیں کہے۔	۲۶
۸۰	مسئلہ گیارہویں۔ مولانا محمد عمر اچھروی بریلوی کی غیر مطابقتانہ مثالوں سے غیر منطقتانہ دلائل۔	۲۷
۸۰	اراکین شرع محمدی کی ادائیگی کے لئے از خود وقت کے تعین کی ممانعت۔	۲۸
۸۱	بریلوی علماء کا دیگر مسالک کے علماء پر فتاویٰ کو توڑ مروڑ کر الزام لگانا۔	۲۹
۸۳	حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی تحیۃ السنو کی مثال گیارہویں کے جواز کے لیے موزوں نہیں۔	۳۰
۸۵	مولانا محمد عمر اچھروی کو گیارہویں کے جواز کے لیے قرآنی حوالہ جات بھی سہارا نہ دے سکے۔	۳۱
۸۷	مولوی محمد عمر اچھروی کی گیارہویں کے لیے ڈوبتے کو تنکے کے سہارے کے طور پر شیخ کے نام کے حروف کی شبہہ بازی۔	۳۲

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۹۱	اگر گیارہ اور بارہ کے اعداد سے گیارہویں کا ثبوت ملتا ہے۔ تو قرآن کریم میں حسب ذیل آیات مبارکہ میں بھی ہیں۔ جو مولانا اچھروی کی نظر سے کیوں اوجھل ہو گئے۔	۳۳
۹۲	یہ کہنا کہ قرآن کریم کے گیارہویں پارہ میں جو اولیاء اللہ کی تعریف کی گئی ہے۔ وہی گیارہویں کے ختم کا ثبوت ہے۔ یہ بے اصل اور بے بنیاد دلیل ہے۔ بلکہ ذات باری تعالیٰ پر افتراء (دہتان) ہے۔	۳۴
۹۷	گیارہویں کے تعین یوم کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیت وَ ذِکْرُہُمْ بِآیَامِ اللّٰہِ (ابراہیم ۵) کا حوالہ بھی مؤلف کی اپنی تفسیر اور رائے ہے۔ جس کا مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں۔	۳۵
۱۰۱	غالیوں نے گیارہویں کی تاویلوں کے لیے قرآنی آیات کو من گھڑت معانی دے کر گیارہویں والے پیر غوث اعظمؒ کی کتاب غینۃ الطالبین کو بھی جھٹلادیا۔	۳۶
۱۰۸	بدعات کے جواز کے لئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کہ ”جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے“ کی غلط تشریح گیارہویں پر کتب کے مصنفین نے بھی کی ہے۔	۳۷
۱۱۰	اسی روایت میں المسلمون کا مطلب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے۔	۴
۱۱۴	وسیلہ۔	۲
۱۱۵	”غیر اللہ کے معبود والے مشرکوں کی توجیہ“	۱

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۱۸	پروردگار براہ راست دعاؤں کو سنتا ہے۔	۴۱
۱۱۹	حدیث میں ایمان، تقویٰ اور جہاد فی سبیل اللہ پر مبنی اعمال کے وسیلہ کی مثال۔	۴۲
۱۲۲	دعا کے لیے زندوں کو وسیلہ بنانے کی مثال۔	۴۳
۱۲۵	آدم کا نبیؑ کی ذات کو وسیلہ بنانے کی غلط روایت۔	۴۴
۱۲۷	قبر نبویؐ کی زیارت کی بناؤں کی روایات۔	۴۵
۱۲۹	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت جاہ کا وسیلہ مانگنا۔	۴۶
۱۳۰	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی ذات کو وسیلہ بنانا۔	۴۷
۱۳۲	قبر نبیؐ کے وسیلہ سے بارش کی غلط روایت۔	۴۸
۱۳۳	غیر شرعی اور بدعتی دعائیں۔	۴۹
۱۳۵	وسیلہ کے جواز پر علامہ آلوسیؒ (تفسیر روح المعانی کے مصنف کی بحث)۔	۵۰
۱۴۰	گیارہویں جو کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا چالیسواں اور عرس اور شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے عرس کا انعقاد ہے۔ سنت رسولؐ کا منقہ اور مخالف ہونے کی وجہ سے مردود اور بدعت اور فضیلت ہے۔ جیسا کہ حسب ذیل فتاویٰ سے تصدیق ہوتی ہے۔ شیخ عبدالقادر دہلویؒ کا فتاویٰ۔	۵۱
۱۴۲	شیخ عبدالحق دہلویؒ سے منسوب شدہ روایات کا گیارہویں کے ثبوت سے کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ ملاحظہ ہو۔ متعلقہ	۵۲

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
	اقتباسات	
۵۲-	حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ کے فتاویٰ کی تصویر کے حسب ذیل دونوں رخ کا مشاہدہ فرمائیں۔ تصویر کا پہلا رخ (مفتی)،	۱۴۴
۵۳-	تصویر کا دوسرا رخ (مبشت) ایصال ثواب کے لیے تعین ایام بخلاف شرعی احکام۔ بدعات۔	۱۴۶
۵۵-	اس محقق دہلوی کے فتاویٰ سے اخذ شدہ نتائج۔	۱۴۷
۵۶-	حضرت مجدد الف ثانیؒ نے بھی شریعت میں تخصیص شدہ ایام کے علاوہ دیگر ایام کی ترجیح کو پسند نہیں فرمایا۔	۱۴۹
۵۷-	حضرت شاہ ولی اللہؒ کا فتویٰ۔	۱۵۱
۵۸-	امام سیوطیؒ (المتوفی ۹۱۱ھ) کا فتویٰ۔	۱۵۲
۵۹-	ان فتاویٰ سے واضح اور ثابت شدہ امور۔	۱۵۳
۶۰-	گیارہویں کے ثبوت کی متعلقہ تصانیف میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ کو (نعوذ باللہ) ناجائز طور پر ملوث کر لیا گیا۔	۱۵۴
۶۱-	حضرت انورؒ کی عرس وغیرہ کے خلاف حدیث مبارکہ کی تشریح حضرت شاہ ولی اللہؒ نے بڑے مدلل انداز میں فرمائی۔	۱۵۷
۶۲-	حضرت شاہ صاحب کا فرقہ ناجیہ اور غیر ناجیہ کے عقائد و اعمال کا کتاب و سنت کے تحت موازنہ۔	۱۵۹
۶۳-	حضرت شاہ ولی اللہؒ کا فتویٰ نام نہاد وظیفہ ور یا شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نسیئاً للہ کا درد کرنے والے بہت لوگ	۱۶۲

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	ذلت و رسوائی کے گمڑھے میں گرے ہیں۔	
۱۶۴	بریلوی فرقہ کے بانی مبانی مولانا احمد رضا بریلویؒ کا میت کے ایصالِ ثواب کے لیے ایام کے تعین کو جہالت اور بدعت قرار دینا۔	۶۴
۱۶۵	صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق اور کار ساز ہے۔	۶۵
۱۶۸	قبروں میں پڑے ہوئے جن کو تم پکارتے ہو۔ وہ تمہاری آواز نہیں سنتے اور سنیں بھی تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔	۶۶
۱۷۱	صرف اللہ ہی کار ساز اور سفارشی ہے۔	۶۷
۱۷۲	روزِ محشر مشائخ اور اولیاء اور انبیاء کرام کا اپنی قبور پر مشرکین کی غیر شرعی حرکات سے لاتعلقی کا اظہار۔	۶۸
۱۷۸	اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینا ناقابلِ معافی گناہ اور جس کے سرزد کرنے پر جنت حرام۔ (القرآن)	۶۹
۱۸۱	نذر و نیاز جیسی مالی عبادات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔	۷۰
۱۸۶	شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے احکامات کے مطابق پیر کا مرید کے گھر سے کھانا حرام۔	۷۱
۱۸۸	قبروں میں مدفون بزرگوں سے مدد طلب کرنے کے متعلق من گھڑت اور جعلی احادیث۔	۷۲
۱۸۹	حاجات و مدد کے لیے صرف اللہ سے سوال کر۔ یہ ہے فرمانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔	۷۳
۱۹۰	مندرجہ بالا حدیث پر عمل کے لیے شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی تاکید۔	۷۴

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۹۱	۷۵۔ ہر چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگیے۔	
۱۹۲	۷۶۔ ہر چیز صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروقؓ کے پوتے کا بیان۔	
۱۹۳	۷۷۔ حاجات و ضروریات کے لئے غیر اللہ سے سوال نہ کر۔ فرمان حضرت قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانیؒ۔	
۱۹۸	۷۸۔ محبوب سبحانی۔ قطب ربانی۔ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی اپنی کتاب ”غنیۃ الطالبین“ کے مطابق اس شخص پر لعنت جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے جیسی مخلوق پر بھروسہ کرے۔	
۲۰۰	۷۹۔ غوث اعظمؒ کی طرف منسوب شدہ قصائد۔	
۲۰۵	۸۰۔ قاضی موصوف کا چند اشعار پر تبصرہ۔	
۲۰۸	۸۱۔ دیگر ادیباء اللہ کے ارشادات کی رو سے بھی حاجات روائی کے لئے غیر اللہ سے سوال کرنا شرک اور گمراہی ہے۔	
۲۱۲	۸۲۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر پر عیدِ دعوس منانے سے منع فرمایا۔	
۲۱۳	۸۳۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قبر کو نہ پوجے جانے کے متعلق دعا۔	
۲۱۵	۸۴۔ قبروں پر مجادروں کی بندش۔	
۲۱۶	۸۵۔ شاہ جیلانیؒ نے خود اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں یوم وصال (برسی) کی یادگار منانے کو ناجائز قرار دیا۔	
۲۱۷	۸۶۔ شاہ جیلانیؒ کی تاریخ وفات۔	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۱۷	سلف صالحین نے نفوس قدسیہ میں سے کسی کی یوم وصال کی یادگار نہیں منائی۔	- ۸۷
۲۱۸	گیا رہوئیں کی تاریخی حیثیت۔	- ۸۸
۲۲۵	مسلمانوں اور ہندوؤں کی مشرکانہ مراسم میں مشابہت۔	- ۸۹
۲۳۱	اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔	- ۹۰

مقدمہ

عرصہ دراز سے ہمارے ملک میں ختم کیا رہوئیں کی رسم چلی آ رہا ہے مگر مقام حیرت ہے کہ اس اعتقاد کے لوگوں نے اس کی شرعی اور تاریخی حیثیت پر کبھی غور نہیں کیا۔ اس مضمون پر جو رسالے یا کتب ناظرین کے سامنے آئی ہیں۔ ان کے مرتبین نے بالکل من گھڑت اور بے اصل تاویلیں دے کر مسئلہ میں ابہام پیدا کیا ہے۔ مثلاً اکثر مصنفین و مؤلفین نے اس رسم کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم چیلہم۔ آپ کا عرس مبارک یعنی یوم وصال یا برسی اور پھر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کو اس میں شامل کر کے ایک قسم کا مرکب بنا دیا ہے۔ مگر تعجب کی بات ہے کہ عرس کی رسومات تو سالانہ کی جاتی ہیں۔ مگر کیا رہوئیں کا ختم شریف پھر ہر ماہ کی کیا رہوئیں شب کو منعقد کرنے کا جواز کیسے پیدا ہو گیا۔ ؟ اس کے علاوہ اس رسم میں جن مذکورہ واقعات کو ملوث کر لیا گیا ہے۔ ان کی تعیین تاریخیں کتب تواریخ میں نہیں ملتیں۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وصال مختلف احادیث مبارکہ کے حوالہ سے آٹھ مختلف تاریخیں ہیں۔ جن میں سے ماہ ربیع الاول کی ایک تاریخ ہے۔ اسی طرح شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وصال بھی قطعی طور پر تعیین نہیں۔ بلکہ تواریخ کے حوالہ سے ماہ ربیع الثانی کی چھ مختلف بیان کردہ تاریخوں میں سے ایک ہے۔ گویا گیارہوئیں کی تاریخ صرف مفروضہ ہے پھر گیارہوئیں کی شب ہے۔ اور یوم تو مہینہ کا بار ہواں ہے۔ جو کہ شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مذکورہ تاریخوں میں بالکل موجود نہیں۔ ان تاریخوں کی تفصیل اگلے صفحات پر دی گئی ہے۔

ایک مولانا کی زبانی ختم کیا رھویں کے متعلق تاریخی حقائق بے بنیاد اور ناقابل تسلیم۔

علامہ موصوف لاہور کی کسی مسجد کے امام ہیں اور انہوں نے
”مسئلہ گیارہویں“ کے نام سے ایک رسالہ تصنیف فرمایا ہے جس کے
صفحہ چار سے ختم شریف متعلقہ کی تائید و حمایت میں حید ذیل بالکل بے معنی
اور جھوٹی روایت پر مبنی ثبوت شروع کیا ہے۔ یہ
نکھا ہے کہ علامہ امام شافعیؒ اپنی کتاب ”قرۃ الناطقہ“
کے صفحہ گیارہ پر فرماتے ہیں کہ:-

ذکر یازدہم حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ بود ارشاد
شد کہ اصل یازدہم ایں بود کہ حضرت غوث صمدانی تاریخ یازدہم ربیع الاول
فاجحہ چہلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کردہ بودند اں نیا از آن
پنجاں مقبول و مطبوع افتاد کہ در ہر ماہ تاریخ یازدہم رسول مقبول صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم مقرر فرمودند و دیگر اتباع حضرت غوث پاک بتقلید
وے یازدہم مے کردند آخر رفتہ رفتہ یازدہم حضرت محبوب سبحانی مشہور
شد الحال مردم فاجحہ حضرت شاں در یازدہم مے کنند تاریخ وصال -
حضرت محبوب سبحانی بہفت دہم ربیع الثانی بود :-

ترجمہ :- حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانیؒ کی
گیا رھویں شریف کا ذکر تھا۔ ارشاد ہوا کہ گیارہویں شریف

کی اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت غوثِ صمدانی رضی اللہ عنہ حضور
 پر نورؐ پر غیر خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چالیسویں کا ختم
 شریف کیا۔ وہ ماہ ربیع الآخر کو کیا کرتے تھے۔ وہ نیاز اتنی
 مقبول و مغرب ہوئی کہ ازاں بعد آپ ہر ماہ کی گیارہویں
 تاریخ ہی کو کیم روفِ رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم شریف اور نیاز
 دلانے لگے۔ آخر رفتہ رفتہ یہی نیاز حضور غوثِ پاکؒ کی
 گیارہویں مشہور ہو گئی۔ آج کل لوگ آپ کا عرس شریف بھی
 گیارہ تاریخ کو ہی کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ کی تاریخ وصال
 سترہ ربیع الآخر ہے۔

معلوم ہوا کہ گیارہویں شریف اصل میں حضور صلی اللہ
 والصلوة والسلام عرس مبارک ہے جو غوثِ پاک کی طرف سے منسوب ہو گیا
 (صفحہ ۱۷)

حقائق کی روشنی میں اس جھوٹی کہانی کا تجزیہ

۱، صاحبِ مشکوٰۃ شریف نے اکمال فی اسماء الرجال کے دوسرے
 باب میں محمد بن ادريس الشافعیؒ کی سوانح عمری نقل کرتے وقت
 ان کی پیدائش ۱۹۵ھ اور ۵۴ سال کی عمر میں وفات
 ۲۰۴ھ درج کی ہے۔

۲، مولانا راغب رحمانی دہلوی نے شیخ عبدالحق دارجلانیؒ کی
 تصنیف غینۃ الطالبین کے عربی سے اردو ترجمہ کرتے وقت
 ان کی سوانح عمری کے تعارف میں پیدائش ۱۹۵ھ اور وفات
 ۵۶۱ھ تحریر کی ہے۔

پنجا پنچ امام شافعیؒ جو دوسری صدی ہجری میں ہوئے انہوں
 نے چھٹی صدی میں ہونے والے شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے متعلق چار
 صدیوں پہلے کس طرح ارشادات تحریر فرمادیئے۔ کس قدر افسوس کا
 مقام ہے اس قسم کے غیر منطقانہ ثبوت دینے والے پر۔
 (۳) یہ بھی ایک بڑا بہتان ہے کہ امام شافعیؒ نے مذکورہ فارسی زبان
 میں لکھی گئی کتاب خود تصنیف فرمائی ہے۔ حالانکہ ان کی کوئی تصنیف
 فارسی زبان میں نہیں۔

(۴) یہ نتیجہ بھی جھوٹ پر مبنی ہے کہ کیا رہیں شریف کے ختم کو بعد میں
 عرس بنا دیا گیا۔ حالانکہ کیا رہیں شریف ہر ماہ منعقد کی جاتی
 ہے۔ مگر عرس ایک سالانہ تقریب ہے۔ جھوٹ کے پردہ میں
 دونوں رسوم کو گڑبڑ کر دیا ہے۔

(۵) رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف اراد پر مبنی یوم وصال
 کی تاریخ تفصیل ہے جس کا تعین کرنا مشکل ہے پھر نہ آپؐ کے
 وصال کا چالیسواں تعین کیا جاسکتا ہے اور نہ عرس کا ایک دن۔

(۶) واقعہ اور ابن سعد صاحب الکبریٰ کی روایات کے مطابق نبی
 کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم وصال ۱۲ ربیع الاول ہے۔
 وہ ابوالقاسم سہیل اپنی مشہور کتاب روض الاصفیٰ میں دعویٰ کرتے
 ہیں کہ شہر ربیع الاول کا مہینہ وثنیہ کا دن اور ۳ یا ۱۳
 یا ۱۴ یا ۱۵ ربیع الاول کی تاریخ پر آپؐ کا وصال ہوا۔

(۷) ابن برطبری نے ابن کلبی اور ابو مخنف کی روایت سے ۲ ربیع
 الاول نقل کیا ہے

گئی ہے نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کا بھی حوالہ
 دیا گیا ہے۔ جن کے مطابق آپؐ نے اپنے لئے عرس منانے کو منع فرمایا
 ہے۔ چنانچہ صحابہ کرامؓ نے آپؐ کے وصال کے بعد نہ چالیسواں منایا اور
 نہ عرس اس لحاظ سے یہ رسم بدعت ہوئی۔

ختم گیارہویں کیلئے بے اصل روایات کا سہارا لیکر اس کے ثبوت کی ناکام کوششیں

۱۔ ایک خود ساختہ روایت جو اس مضمون سے متعلقہ تصانیف میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیمؑ کی وفات ہوئی تو تیسرے دن حضرت ابوذر غفاریؓ بکھڑے ہوئے، دودھ اور جو کی روٹی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی اور آپ نے ان پر سورہ فاتحہ اور قل ہو اللہ پڑھ کر دعا فرمائی اور حضرت ابوذرؓ سے فرمایا کہ ان اشیاء کا ثواب میرے لخت جگر کو پہنچے۔

گیارہویں کے متعلق ایک کتاب میں اس روایت کا حوالہ ملا علی قاریؒ کے فتاویٰ کا دیا ہے۔ یعنی یہ روایت حضرت ملا علی القاریؒ کے کتاب 'ادز جندی' میں تحریر ہے۔

اس کے جواب میں مولانا عبدالحی مکنوئیؒ لکھتے ہیں کہ :

نہ کتاب 'ادز جندی' از تصانیف ملا علی قاریؒ است۔ نہ روایت مذکور صحیح و معتبر است بلکہ موضوع و باطل بران اعتماد و شاید در کتب حدیث نشانے از، بچہ روایت یافتہ نمیشود۔ (مجموعہ فتاویٰ، ج ۲ ص ۴۷)

ترجمہ : کہ نہ تو کتاب 'ادز جندی' حضرت ملا علی قاریؒ کی تصانیف

میں سے ہے۔ اور نہ یہ روایت صحیح اور معتبر ہے بلکہ یہ خود ساختہ اور جھوٹی روایت ہے۔ اس پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ یاد رہے کہ :

حدیث کی کسی کتاب میں اس قسم کی روایت کا کوئی نشان موجود نہیں۔ ایک دوسری لاہور سے گیارہویں شریف، کے عنوان سے چھپنے والی کتاب میں مذکورہ بالا روایت کے متعلق یہ ہے کہ اسے حضرت ابوذر غفاریؓ نے کتاب شرح برزخ میں لکھا ہے۔ مگر جیسا کہ وضاحت کی گئی ہے، بنیادی طور پر یہ روایت ہی من گھڑت ہے۔ لہذا اس کے لیے کسی بھی حوالہ پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ نیز حضرت ابوذر غفاریؓ نے اس نام کی کوئی کتاب تصنیف نہیں فرمائی۔ نہ ہی ایسی کتاب کا کسی دوسری معتبر ذرائع سے طباعت پانے والی تصنیف میں حوالہ دیا گیا ہے۔

(۲) جیسا کہ اس کتاب میں گیارہویں کی من گھڑت کہانی امام شافعیؒ کی زبانی فارسی کتاب ”حرۃ المناظرۃ“ میں بیان کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ دراصل یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے چالیسویں کا ختم شریف تھا۔ جو یک ماہ ربیع الآخر کو شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کیا کرتے تھے۔ پھر مقبولیت کی بنا پر ہر ماہ کی گیارہویں کو یہ ختم شریف کیا جانے لگا۔ پھر یہ آپ کا عرس کہلانے لگا۔ اور پھر غوث اعظمؒ کا عرس بھی کیا ہوا۔ کو منایا جانے لگا۔ گویا یہ داستان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چالیسویں کے ختم سے شروع ہو گیا ان کا عرس بن گیا۔ بلکہ اصل میں غوث اعظمؒ کے عرس میں تبدیل ہو گیا۔ حالانکہ جیسا کہ با محل صفحات پر یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ہر دو راہنمایان دین حق کے وصال کا دن کسی بھی لحاظ سے ابھی تک یقین نہیں کیا جاسکتا۔ تاہم چونکہ گیارہویں میں عرس کا بھی ذکر ہے لہذا اس تقریب کی حمایت میں ایک یہ دلیل بھی دی گئی ہے کہ :

شامی جلد اول باب ”زیارۃ القبور“ کے حوالہ سے ابن ابی شیبہؒ

سے روایت ہے۔ اور تفسیر کبیر اور تفسیر در مشور کے حوالہ سے ذکر کیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہر سال شہدائے احد کی قبروں پر جایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے۔

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

(شامی جلد اول)

ترجمہ: تم پر سلامتی ہو بسبب اس کے کہ تم نے صبر کیا۔ پس اچھا ہے انجام گھر کا

اس پر عرس کا استدلال نہیں کیا جاسکتا کیونکہ

(ا) اس روایت کی سند کا ذکر نہ ہونے سے اس کے صحیح یا ضعیف ہونے کا پتہ نہیں چلتا۔

(ب) ابن ابی شیبہ ایسی کتاب ہے کہ اسکی کوئی روایت بغیر تحقیق کے لینی جائز نہیں۔

(ج) بحوالہ عجالہ نافذہ مصنفہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی

(ج) تفسیر کبیر اور در مشور اس سے بھی نیچے درجہ کی ہیں۔

(د) اس میں عرس مردجہ کا ذکر نہیں۔ صرف قبروں کی زیارت کا ذکر ہے۔ جو سنون طریقہ ہے۔

(ر) ادل تویہ روایت بے اصل ہے۔ اگر یہ ثابت بھی ہو جائے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قبروں کی زیارت میں یہ حکمت ہو گی۔ کہ سال بہ سال مدینہ آنے والے لوگ شہداء احد کی قبور کی زیارت سے خالی نہ جائیں۔ جیسا کہ آجکل بھی حج اور عمرہ کے لیے جانے والے زائرین نہ صرف مدینہ میں قبور المعروف حبّۃ البقیع کی زیارت کرتے ہیں۔ بلکہ شہداء احد مذکور کی قبروں کی زیارت کو بھی جاتے ہیں۔ مگر زیارت

میں عرس جیسا تو کوئی سماں نہیں ہوتا۔ یعنی مرد و جدہ میلہ کی طرح چہل پہل مرد عورتوں کا بن ٹھٹھن کر شامل ہونا۔ مجرے، قوالیاں، نذریں۔ نیازیں اور چڑھاوے۔ مرادیں مانگنا۔ یہ سب برخلاف مسنون زیارت کے جس میں صرف موت کی یاد۔ اموات کے لیے سلام اور دعا کرنا ہے۔

س۔ سلف صالحین نے کبھی ایسا مرد و جدہ عرس نہیں منایا۔

ص۔ ایک حدیث کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری قبر پر عید نہ منائی جائے۔ یعنی عرس کو منع فرمایا۔ تو کیا یہ قرین قیاس ہے کہ شہداء احد کے لیے آپ نے عرس کی تلقین کی ہو؟

۳۔ ایک دوسرے عالم دین نے الوار ساطعہ ص ۱۲۵ اور حاشیہ خزائنہ الروایات کے حوالہ سے اپنی تصنیف بلفظہ جاء الحق (ص ۲۵) میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے امیر حمزہؓ کے لیے تیسرے۔ ساتویں اور چالیسویں دن اور چھٹے ماہ اور سال بھر صدقہ دیا۔ چنانچہ یہ تیجہ شمشاہ کی اصل ہے، کسی صحیح سند یا معتبر حضرات محدثین کرامؒ کے ذرائع سے ان روایات کا صحیح ہونا ثابت نہیں۔ چنانچہ یہ بھی جعلی اور موضوع روایات ہیں۔

۴۔ گیارہویں کے نام سے موسوم ایک کتاب میں یہ بھی جھوٹی روایت شاہ شرف الدین کے ملفوظات کے حوالہ سے تحریر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے گیارہ دن بعد جب حضرت صدیق اکبرؓ خلیفہ ہوئے تو بارہویں دن آپ نے بہت سا کھانا پکوا یا۔ تاکہ اسکا ثواب حضور اکرمؐ کی روح پر فتوح کی نذر کریں۔

یہ بھی افتراء اور جھوٹ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ پر بہتان ہے۔ کسی معتبر تاریخ یا حدیث میں اسکا نام و نشان تک نہیں۔

یہ روایت کمرنے والے نے یہ غور نہیں کیا۔ کہ بارہویں دن کھانا پکانے کا مطلب یہ ہوا کہ تیرہویں رات ہوئی نہ کہ گیارہویں رات۔ جس کے لیے دن دسواں اور رات گیارہویں ہوتی ہے۔ گویا یہ من گھڑت ثبوت جلد بازی میں بغیر سوچے سمجھے لکھا گیا۔

۵۔ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی ایسی ہی حسب ذیل تصانیف میں نہ مذکورہ بالا عداوت میں سے کسی کا ذکر ہے۔ اور نہ ہی گیارہویں شریف اور تملہ غوثیہ کا اشارہ تک ہے۔ حضرت مسیحؑ کی تصنیف شدہ کتابوں کے یہ نام ملتے

ہیں :-

- (۱) غنیۃ الطالبین۔
- (۲) فتح الغیب۔
- (۳) الفتح الربانی۔
- (۴) جلاء الخاطر۔
- (۵) المواقیت والحکم۔
- (۶) الفیوضات الربانیۃ۔
- (۷) حزب لبائس الخیرات۔
- (۸) المویہب الربانیۃ۔

یاد رہے کہ پہلی کتاب غنیۃ الطالبین دو حصوں میں اور ہزار کے لگ بھگ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ کے مسائل

بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ خصوصاً نفلی نمازوں کی تو اتنی درست سے وضاحت کی گئی ہے جو کسی دوسری کتاب سے ملنی مشکل ہے۔ اس کے باوجود نماز غوثیہ یا صلوٰۃ الاسرار جو غوث اعظمؒ کی خود ایجاد کردہ تسلیم کی گئی ہے۔ مگر اس کے متعلق مذکورہ کتاب میں بھی لفظ تک نہیں لکھا گیا اور نہ ہی بلا واسطہ کسی دوسرے عنوان میں اس کا اشارہ تک کیا گیا ہے۔ ہذا بعد کی متعلقہ کتب میں سنی سنائی روایات کو بطور ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر گیارہویں شریف کے ختم کی من گھڑت تاویلیں دی گئی ہیں۔

گیارہویں شریف کی کتب متعلقہ میں عاشورہ کی فضیلت کا ذکر مگر مسئلہ

کی مطابقت کے بخیرے فائدہ۔ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ عاشورہ کا دن محرم کی دسویں تاریخ کو کہتے ہیں۔ بیان کے لیے کی مذکورہ تصنیف غنیۃ الطالبین میں اس دن کی فضیلت کے بیان کے لیے صفحوں پر صفحے مخصوص کیے گئے ہیں اور اس ضمن میں بے شمار احادیث کا حوالہ دیا گیا ہے۔ چنانچہ ذکر ہے کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ حق تعالیٰ شانہ نے عاشورہ کے دن کو تمام دلوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا۔ ہاں! حق تعالیٰ نے اس دن آسمان پیدا کیے اسی دن۔ پہاڑ بنائے اسی دن سمندر پیدا کیے۔ اسی دن قلم پیدا کیا۔ اسی دن لوح پیدا کیا۔ اسی دن آدم کو پیدا کیا۔ اس دن ان کو جنت میں داخل کیا۔ اسی دن حشر ابراہیم پیدا ہوئے۔ اسی دن آپ کے فرزند زلدبر کی طرف سے فدیہ دیا گیا۔ اسی دن فرعون ڈوبا۔ اسی دن حق تعالیٰ نے حضرت ایوبؑ کو شفا بخشا۔ اسی دن حضرت آدم کی توبہ قبول فرمائی۔ اسی دن حضرت داؤدؑ کا گناہ بخشا۔ اسی دن حضرت عیسیٰؑ پیدا ہوئے اور اسی دن قیامت آئے

گی۔ وغیرہ وغیرہ۔

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا تو عاشورہ کے دن کے روزے اور رات کے قیام کے عوض حق تعالیٰ ساٹھ سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے اور جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اسے ایک ہزار شہداء کا ثواب ملا۔

مگر یاد رہے کہ گیارہویں شریف کا مسئلہ بالکل مختلف ہے۔ یعنی ایک رات کی بجائے ہر ماہ کی دسویں اور گیارہویں تاریخوں کی درمیانی رات کو ختم غوث اعظمؑ کرنا۔ نہ روزہ رکھنا اور نہ رات کو قیام کرنا پھر عاشورہ کی تقریب نہ کسی کا چالیسواں ہے اور نہ کسی کا عرس۔ تو لہذا گیارہویں کے جواز کے لیے یہ مثال بے معنی ہے۔

اس ضمن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب گیارہویں کو غوث اعظمؑ کے عرس کا نام دیا گیا ہے تو اس وقت تو وہ وصال کر چکے تھے۔ اس کا تذکرہ اپنی تصانیف میں کیسے کر سکتے تھے؟ بے شک یہ درست سوال ہے مگر اس سے پہلے کے مراحل تو ان کی زندگی میں طے ہوئے یعنی یہ ختم شریف بقول اس کے معتقدوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چالیسواں تھا۔ پھر آپؐ کا یہ عرس کملانے لگا۔ اور آخر میں یہ اس کے منعقد کروانے والے حضرات غوث اعظمؑ کے عرس میں تبدیل ہو گیا۔ ویسے یہ حیرت کی بات ہے کہ پہلے کسی بزرگ نے ایسا کیا ہے اور نہ ایسے مراحل کی رو سے ایسے ہوا ہے۔

سورۃ فاتحہ کو حقیقت گیارہویں شریف کا نام دینا سراسر من گھڑت اور ناجائز فعل ہے

گیارہویں کے جواز میں ایک اور کتاب کسی مصنف نے تصنیف فرمائی ہے جس کے پہلے صفحہ پر سورۃ فاتحہ مبارکہ تحریر کر کے نیچے ”المعرف“ کا لفظ لکھا گیا ہے اور پھر یہ الفاظ بطور عنوان دیئے گئے ہیں۔

”حقیقت گیارہویں شریف“ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ مذکورہ کی پہچان کا نام قرآن کی رد سے قیمن کیا ہوا نام نہیں بلکہ گیارہویں کے شیعہوں کا یہ منتخب شدہ نام ہے۔ کس قدر مقام افسوس ہے کہ کلام پاک کی مقدس سورتوں کے نام بھی غیر اللہ کے پوجاریوں نے خود تجویز کر لئے ہیں۔

خیر اگر گیارہویں میں صرف سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی یا قرآن کریم کے دوسرے حصوں کو بھی ختم میں شامل کر لیا جاتا تو پھر بھی کوئی بات بنتی مگر یہاں تو ساری ترتیب اور مفہوم ہی بدعتانہ بلکہ مشرکانہ بنا دی گئی ہے جس کا ثبوت اسی کتاب کے صفحہ پر ختم شریف غوثیہ کو غور سے پڑھنے سے میسر ہوتا ہے۔ چنانچہ ملاحظہ ہو اس ختم کے حصوں کی چند جھلکیاں :

(i) درود شریف - ۱۱۱ بار

(ii) الحمد شریف - ۱۱۱ بار

(iii) تیسرا کلمہ - ۱۱۱ بار

(iv) خُذْ بِيَدِي شَيْئًا لِلَّهِ يَا حَضْرَتِ سُلْطَانِ شَيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ

صاحب المدد - ۱۱۱ بار -

(۷) پھر اس کے بعد چند خدائی صفات کے وظائف میں سے ہر ایک کا ورد - ۱۱۱ بار -

(۷i) پھر امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن - یا غوث اعظم دستگیر - ۱۱۱ بار -

(vii) یا حضرت غوث اعظم یا ذن اللہ - ۱۱۱ بار -

(viii) مشکلات بے عدد داریم ما - شَيْئًا بِاللهِ غوثِ اعظم پیر ما -

(ix) یا سہ محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سید ا - ۱۱۱ بار -

(x) یا بیدی یا شاہ جیلانی یا بیدی یا بیدی شَيْئًا لِلَّهِ أَنْتَ الْاَحْمَدی - ۱۱۱ بار -

(xi) وقت امداد یا شاہ بغداد رس بفر یا شاہ بغداد - ۱۱۱ بار -

(xii) پھر کلمہ شریف اور درد شریف ہر ایک - ۱۱۱ بار -

مذکورہ بالا تفصیل میں دایں جانب نمبر شمار جو راقم الحروف نے سہولت

بحث لگائے ہیں اس کے (۱۱) پر الحمد شریف ۱۱۱ بار پڑھنا پتایا گیا ہے

اس الحمد شریف میں ایک آیت یہاں خاص توجہ کے قابل ہے جس

کا نماز کی رکعات میں بار بار اعادہ کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے :

اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (الفاتحہ : ۴)

ترجمہ : ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ۔

گویا یہاں ۱۱۱ بار یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ خدا واحد لا شریک کے علاوہ کسی دوسرے سے مدد نہ مانگیں گے ۔ مگر ختم مذکورہ بالا میں کیا رہیں

کے معتقد حضرات پھر تقریباً چھ گنا اس سے زیادہ بار شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی مدد طلب کر رہے ہیں۔ کیا یہ مضحکہ خیز بات نہ ہو گئی۔ یعنی ایک ہی ختم میں دو ہستیوں سے مدد مانگ رہے ہیں۔ لہذا اس معاملہ میں دونوں شریک ہوئے۔ بلکہ اس ختم میں تو پھر (نعوذ باللہ) الحمد شریف تو صرف رسمی طور پر پڑھنی ہے۔ اصل مقصد تو کیا رہویں والے میر سے حاجت روائی کے لیے مدد طلب کرنی ہے۔ جس کے خلاف قرآن کریم میں بار بار تاکیدیں آئی ہیں۔ بلکہ رحمتِ دو جہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان بھی ہے کہ غیر اللہ سے حاجت روائی کے لیے مدد طلب نہ کرو۔ نہ صرف یہ کہ آپؐ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بلکہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے اپنی کتاب 'فتوح الغیب' میں بار بار یہ تلقین کی ہے۔ کہ غیر اللہ سے مدد کے لیے سوال نہ کرو۔

اس کے متعلق شیخ موصوف نے اپنی تصنیف غینۃ الطالبین میں بھی وضاحت کی ہے کہ غیر اللہ کی مدد پر بھروسہ مت کرو۔ ان نقصان کے حوالہ جات اس تالیف میں مناسب جگہوں پر دیئے گئے ہیں۔ ختمِ غوثیہ کے (ix) حصہ میں یہ ہے کہ أَنْتَ الْاَحْمَدِيُّ۔ گویا شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے اور جس مقصد اور انداز سے ایسا کیا گیا ہے۔ یہ خاتم الانبیاء کے عقیدہ کے خلاف ہے۔ ایسا ہی احمدیہ فرقہ کے لوگوں نے بھی کر رکھا ہے۔ جن کو علماء اہل سنت و جماعت اسلام سے خارج گردانتے ہیں۔ اس ضمن میں سورۃ فاتحہ کی اپنی رائے کے مطابق تفسیر کرتے وقت مصنف گیارہویں کو یہ خیال نہ رہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس

حدیث کی رو سے اپنی رائے کے مطابق قرآن کی تفسیر کرنا الجہنمی ہے۔
 ”جو شخص اپنی رائے سے قرآن میں کچھ کہے۔ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے“ (ترمذی)
 اس کے علاوہ قرآن و حدیث میں یہ بھی احکامات ہیں کہ نذر دنیا ز
 صرف خدائے واحد کے لیے ہے۔ نذرانے اور چڑھادے غیر اللہ کے
 لیے بدعت ہے۔

گیارہویں کے انعقاد میں نہ صرف خدائی احکامات کی خلاف ورزی
 ہوتی ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور گیارہویں والے
 پیر کے فرمودات سے بھی انحراف ہے۔

نماز غوثیہ کے متعلق بزرگان دین اور فقہائے عظام کے ارشادات

بحوالہ انوار التوحید، مؤلفہ حکیم مولانا محمد صادق سیالکوٹی شائع کردہ مکتبہ
نعمانیہ اردو بازار گوجرانوالہ ص ۴۱۲۔

بعض پیر اور صوفی قضائے حاجات کے لیے لوگوں کو صلوٰۃ الغوثیہ
پڑھنی بتاتے ہیں۔

اس میں پہلی رکعت میں گیارہ قدم برائے تعظیم مزار حضرت شیخ عبدالقادر
جیلانیؒ آگے بڑھنے کو کہا گیا ہے۔

دوسری رکعت میں گیارہ قدم پیچھے ہٹانا ہے۔ یاد رہے کہ یہ صلوٰۃ الغوثیہ
اور گیارہ قدم عراق کی طرف مارنے صاف شرک ہے۔ کیونکہ نماز عبادت
ہے جو صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ غیر اللہ کے لیے نماز ادا کرنا اس
کی عبادت ہونے کے سبب کفر اور شرک ہے۔ صحابہ کرامؓ میں سے کسی نے
رحمتِ دو عالم کے روضے کی طرف تنظیماً ضرب الاقدام (قدم مارنا) نہیں
کیا۔ اور نہ ہی روضہ کی سنت کبھی نماز حاجات پڑھی ہے اور حضرت انورؑ نے
فرمایا ہے کہ :

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ دَوَّ (بخاری)

یعنی جس نے دین میں ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم (قولی یا فعلی) نہ ہو
تو وہ کام مردود ہے۔ اس مشرکانہ فعل کے متعلق بزرگان دین اور فقہائے
عظام کے ارشادات بھی ملاحظہ ہوں۔

(ا) ضَرْبُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْعِرَاقِ كَعُدٍّ كَمَا هُوَ دَائِبٌ
بَعْضُ الْمُفْتَرِّينَ عَلَى الْمَشَايِخِ أَنْكَوَامٍ (معراج السالکین)
(صلوٰۃ الغوثیہ) میں عراق کی طرف قدم مارنے کفر ہے۔ جیسا کہ مشائخ کرام
پر بعض افتراء ڈھانے والوں کی عادت ہے۔

(ب) مَنْ ضَرَبَ الْأَقْدَامَ أَمْرَ بَعْدِ الصَّلَاةِ عَلَى زَعْمِ أَنَّ هَذَا
زِيَارَةٌ فَهُوَ كَافِرٌ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى (مشارق شرح رقیمیہ)
جس نے نماز کے بعد عراق کی ضرب الاقدام (قدم مارنا) کیا۔ وہ کافر
ہے اور اس پر تمام (علماء ربانی کا) فتویٰ ہے۔

(ج) ضَرْبُ الْأَقْدَامِ نَحْوَ الْعِرَاقِ مِنَ الْوَأَعِ الْكُفْرِ لِأَنَّهُ
عِبَادَةٌ وَالْعِبَادَةُ لِعِزِّ اللَّهِ كُفْرٌ (نافع المرشدین)
عراق کی طرف قدم مارنے (گیارہ قدم چلنا) انواع کفر سے ہے۔
کیونکہ یہ کام عبادت ہے اور غیر اللہ کے لیے عبادت کفر ہے۔

پہلے صفحہ پر سورۃ فاتحہ والی گیارہویں شریف کی کتاب
 کے مصنف مولوی صاحب کا شرعی احکامات
 کے تحت ممنوعہ اور غیر شائستہ کلمات کا اہلحدیث
 یا وہابیوں کے خلاف صادر فرمانا، کاش
 مولانا کو علم ہوتا کہ گیارہویں والے پیر شیخ
 عبدالقادر جیلانی بذات خود وہابی تھے!!

مولانا موصوف نے تصنیف مذکورہ کے صفحہ ۴۲ - ۴۳ پر ایک
 نظم تحریر فرمائی ہے۔ جس کے مطابق ایک مسلمان بندہ نے جس کو
 غوث پر یقین تھا۔ گیارہویں پکائی اور سادگی سے بے خبری میں
 ایک ایسے ملاں کو گھر لے آیا جو ظاہر آسنی معلوم ہوتا تھا۔ مگر باطن
 میں وہابی تھا۔ مگر

کھانے کو سن کر آگیا	سب اس کے چاول کھا گیا
کھا کر بکنے یوں لگا	یہ شرک تو نے کیوں کیا
سنی بھی پھر کہنے لگا	میرا جواب بھی سنتا جا

آج میں سمجھوں گایوں   دل کو تسلی دوں گایوں
 ناغہ میرا اس پل سہی   پھر گیارہویں اب کل سہی
 چاول جو تو نے کھالیے   بے شک وہ ضائع ہو گئے
 کتا میرے گھر آگیا   سب چاول میرے کھا گیا

یہاں اس نظم میں ایک نام نہاد صُنی کی زبان سے حقیقی صُنی (وہابی) کے لیے بد زبانی کے طور پر دیکھنے، اور دکتا، کے نازیبا الفاظ استعمال کرائے گئے ہیں۔ جو حد درجہ قابل افسوس ہیں۔ اور قطعاً قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ پیشتر اس کے کہ راقم الحروف نے جو یہاں وہابی کے لیے حقیقی صُنی کی اصلاح استعمال کی ہے۔ اس کی وضاحت گیارہویں والے پیر کی زبانی کی جائے۔ مناسب ہے کہ مولانا مصنف نے جو وہابیوں کے لیے اس سے بھی زیادہ بلکہ حد درجہ پرہیزگار نہ زبان استعمال کی ہے۔ وہ بھی بتا دی جائے جو یہ ہے۔

وہابی بے حیا جھوٹے ہیں یارو
 ترطاً ترطاً جو تیاں تم ان کو مارو

یہاں وہابیوں کے لیے لقب دے حیا، کا استعمال ہوا ہے اور جھوٹے، کا بھی اور دوسرے مصرع میں تو ان بے گناہوں کو ذلیل کرنے کی انتہا کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جاہلانہ اعمال سے بچائے۔

کتاب گیارہویں شریف کے مصنف صاحب!

یہ ساری توہین تو شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی ہو گئی!

جن کے مذکورہ مسلک کا ثبوت حسب ذیل دیا گیا

ہے۔ جس کا آپ کو علم ہونا چاہیئے تھا! مگر اب

بچھٹائے کیا ہوتے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت!

اس کی تفصیلاً وضاحت ملاحظہ فرمائیے:-

۱۔ شیخ عبدالقادرؒ امام احمد بن حنبلؒ کے پیروکار تھے۔ اور امام

صاحب اہل حدیث تھے (بحوالہ طبقات الشافعیہ ص ۲)

۲۔ شیخ صاحب کی کتاب غنیۃ الطالبین مترجم مولانا راغب رحمانی

دہلوی اور شائع کردہ نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی کے تعارفی حصہ

میں ہے کہ حضرت شیخؒ کا فقہی مسلک حنبلی تھا۔ یعنی وہ طریقہ استنباط

مسائل کے قائل تھے۔ جو حضرت امام احمد بن حنبلؒ کا تھا۔

۳۔ مندرجہ بالا حقائق کی تصدیق شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے اپنے ارشادات

جو کہ ان کی کتاب غنیۃ الطالبین کے حصہ دوم صفحہ ۲۸۱ پر یوں ہیں۔

بلا شک شبہ ہوتی ہے۔ چنانچہ آپؒ نے فرمایا۔

امام احمد بن حنبلؒ شیباؒ بنی ریحہ میں اہل و فرع کے اعتبار سے آپؒ ہی

کے مذہب پر موت دے اور ہمیں آپؒ ہی کی جماعت میں لگائے

(آمین)

۴۔ علاوہ ازیں شیخ صاحب کی اسی کتاب غیتۃ الطالبین کے حصہ اول کے صفحات ۱۹۰ سے ۲۱۵ تک بغور مطالعہ کیجئے۔ اور حسب ذیلہ عنوانات کے تحت آپ کی تحریر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بدعتوں کی علامتیں، گمراہ فرقے، تہتر بنیادی فرقوں کی تفصیل، اور مرجیہ کے ذیلی فرقے جس میں حنفیہ فرقہ نمبر ۹ پر ہے۔

ان تفصیل سے اخذ شدہ نتائج :-

(۱) صرف اہل حدیث (دوبابی) اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ اس کسوٹی کے مطابق ہے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”جو اس پر عمل کرے جو میں نے کیا اور میرے صحابہ کرامؓ نے کیا۔“

(ب) کل تہتر فرقوں کی تفصیل دینے کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ صرف ایک فرقہ اہل حدیث جو کہ اہل سنت والجماعت ہے۔ نجات پانے والا ہے۔ باقی بہتر فرقے جن میں مرجیہ کا فرقہ حنفیہ بھی شامل ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جہنمی ہیں (سوالہ ص ۱۹۸)

اب دیکھا رہو ہیں شریف، کتاب کے مصنف مولانا صاحب بتائیں کہ حسب ذیل شعر جو انہوں نے دوسروں پر لاگو کیا تھا۔ آپ پر لاگو نہیں ہوتا؟

بھائے پاؤں یار کا زلف دراز میں

لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا

میرا خیال ہے اس سے زیادہ موزوں یہ شعر ہے

اے چشم اشک بار ذرا دیکھنے تو دے ہوتا ہے جو خراب وہ تیرا گھر نہ ہو

اب مولانا دل میں یہ کہتے ہوں گے ۔
 اک فغان بے شرر سینے میں رہ گئی
 سوز بھی جاتا رہا جاتی رہی تاثیر بھی
 اور ہم کہتے رہیں گے ۔

من آنچه شرط بلاغ است یا تو میگویم
 تو خواہ ازین سخنم پند گیر خواہ ملال

کسی کو بُرا کہنا یا لعن طعن کرنا ہرگز جائز نہیں ۔

مولانا مصنف ”وگیا رہو میں شریف“ قرآن و احادیث

کے حسب ذیل احکامات ذرا غور سے پڑھیں ۔

سورۃ الحجرات، آیت نمبر ۱۱ میں ارشاد ربّانی ہے ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

ترجمہ :- اے ایمان والو نہ مرد مردوں پر ہنسیں عجب نہیں کہ وہ
 ہنسنے والوں سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں پر ہنسیں کیا عجب کہ
 وہ ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں ۔ اور آپس میں طعن نہ کرو ۔ اور نہ
 چڑھانے کے خاطر آپس میں ایک دوسرے کا برا نام دھرو ۔ ایمان
 لانے کے بعد برا نام دھرنا گناہ ہے ۔ اور جو باز نہ آئیں گے وہ
 ظالم ہیں ۔

تشریح :- مفسرین کے مطابق ربّ العزت نے ایک دوسرے

پر عیب لگانا طغیان کے نام رکھنا مثلاً کسی کو کتا کہنا یا گدھا یا سور کہنا بھی فسق میں شامل ہے۔ لہذا اے مسلمانوں ان بری عادات میں پڑ کر اپنے آپ کو فاسق نہ کہلاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ظلم یعنی بے انصافی اور گناہ ہے۔

قاریں کرام اگر اس آیت کا شان نزول دیکھنا چاہیں۔ تو قرآن کریم کے ترجمہ کے حاشیہ پر مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی نے جو تفسیر لکھی ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ خصوصاً اس لیے کہ یہ مولانا بھی اسی اعتقادی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جس سے کتاب دو گیارہویں شریف“ کے مصنف

متعلقہ احادیث مبارکہ

- ۱۔ حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ طعن دینے والا۔ لعنت کرنے والا۔ فحش بکنے والا۔ اور بے باک اور بے خیال مومن نہیں ہوا کرتا۔ (مشکوٰۃ)
- ۲۔ ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذؓ سے فرمایا۔ اے معاذ تم زبان کو اپنے بھائیوں کے عیبوں سے بند رکھو۔ یعنی کسی کی چغلی نہ کرو۔ کسی کا عیب نہ کھولو۔ اور دوسروں کو برا کہہ کر اپنے کو اچھا نہ کرو۔ اور دوسروں کو ذلیل کر کے اپنے نفس کو بلند نہ کرو۔ (تنبیہ الغافلین)
- ۳۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار عادتیں ایسی ہیں۔ کہ جس میں جمع ہو جائیں۔ تو وہ خالص منافق ہے۔ اور ان چاروں میں سے ایک ہو تو اس میں منافقت کی

ایک خصلت ہے۔ وہ چاروں عادتیں یہ ہیں۔ جب اس کو کسی امانت کا امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے۔ جب باتیں کرے تو بھڑکے ہوئے۔ جب عہد کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ جب کسی سے اختلاف اور جھگڑا ہو تو بدزبانی کرے۔ (بخاری، مسلم، معارف الحدیث) ۴۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی گمراہی کے لیے تین صفیق کافی ہیں۔ ایک یہ کہ جو فعل خود کرتا ہو اس سے دوسروں کو معیوب کرتا ہو۔ دوسرے یہ کہ لوگوں کے عیبوں کو دیکھتا ہو۔ تیسرے یہ کہ ہم نشیں کو بلاوجہ اذیت دیتا ہو۔ (ریاض الصالحین ج ۱ ص ۸۹)

سے ظالم آن قومے کہ چشماں دو خندہ

زراں سخن با عالمے را سو خندہ

ترجمہ :- وہ قوم کس قدر ظالم ہے کہ آنکھیں بزرگوں کی طرح بند کر کے زبان سے ایسی فضولیات بولتی ہے جس سے ایک عالم گمراہ ہو جاتا ہے۔

مخقر یہ کہ سے زبان اس کو نہ سمجھو ہے یہ آفت کا پر کالا

نہ رکھو گے جو قابو میں تو کر دے گی تہ و بالا

نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی

ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا

ہم اپنی طرف سے تو صرف یہ کہہ کر اکتفا کرتے ہیں۔

سہ سہ لاکھوں ستم لیکن نہ کی آہ و فغاں اب تک

زبان رکھتے ہوئے بھی ہم رہے ہیں بے زباں اب تک

شیخ فرید الدین گدیند نامہ میں فرماتے ہیں۔

تا تو انی ہیچ کس را بد لگوئے پیش مردم عیب کس ہرگز مجوئے
ترجمہ :- جہاں تک ممکن ہو کسی کو بُرا نہ کہہ لوگوں کے سامنے کسی کے
عیب مت ڈھونڈ۔

شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی بھی ایسے معاملات میں نصیحت :-

شیخ صاحبؒ اپنی کتاب 'فتوح الغیب' کے مقالہ نمبر ۳۱ میں فرماتے
ہیں :-

”جب دل میں کسی سے محبت، عداوت کا اثر پاؤ تو اسی شخص کے اعمال
کو قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر کے
اس کا مقابلہ کرو۔ اگر اس معیار پر اس کے اعمال نہ اتریں تو ایسے آدمی
کو جلد از جلد بھول جاؤ۔ اور اگر اس کے اعمال صحیح ثابت ہوں تو اس
کی عداوت کو دل سے نکال دو اور توبہ کر لو۔“

گویا ہر دو صورتوں میں کسی کو کوستا نہیں۔ اور بُرے القاب سے
بھی نہیں پکارتا۔

انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ ہر حنفی مسلمان یہ مضمون پڑھ کر کبھی بھی الجھٹ
یاد مایوں کو ہرگز ہرگز بُرا نہیں کہے گا۔ جبکہ اس کے علم میں یہ بات آ
جائے گی کہ ان کے گیارہویں واپے پیر خود اس اعتقاد کے تھے۔ بلکہ اسی
پیر صاحب کی مذکورہ ہدایت کے مطابق اس کو آئندہ کے لیے توبہ کرنی
چاہیے۔

اسی گیارہویں کے مصنف نے نہ صرف وظیفہ

شیاً اللہ میں اللہ تعالیٰ کو شافع (سفارش کرنے والا)

گمراہ ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ الصمد اللہ تعالیٰ

بے نیاز، کو شاعر میں بطور شافع استعمال کیا ہے (معاذ اللہ)

حقیقت گیارہویں شریف کے مصنف نے ختم غوثیہ میں وظیفہ مذکورہ کا ورد لکھا ہے مگر جیسا کہ شاہ ولی اللہ نے وظیفہ شیاً اللہ میں اللہ تعالیٰ کو شافع اور شیخ عبد القادر جیلانیؒ کو مشفوع الیہ (جس کے سامنے سفارش کی جائے) لکھنے والے متفقہ کی مذمت کی ہے۔ اسی کے تحت اللہ الصمد کو شافع اور خواجہ خضر کو مشفوع الیہ سمجھنا بھی ویسا ہی مورد الزم ہے۔ مشاہدہ ہونے پر کورہ اشعار کتاب متعلقہ کے صفحہ ۱۵۸ پر

اے خواجہ خضر کہ مہر کی نگاہ اللہ الصمد کے واسطے
محمدؐ و علیؑ و فاطمہؑ حسنؑ و حسینؑ کے واسطے
آؤ اشرف کی مدد کے واسطے

اندازہ کریں ایک جذباتی مولانا صاحب نے اس اللہ تعالیٰ کو جو کسی بھی حاجت روائی کے لیے کسی دوسری ہستی سے بے نیاز ہے۔ خواجہ خضر کے سامنے سفارش بن کر اس بے نیازی کے اسم حسنیٰ یا وصفت کو جھٹلا دیا۔ اور پھر کہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ذوالجلال اور بزرگوں و برتر اور کہاں اس کی مخلوق خواجہ خضر۔ اللہ تعالیٰ ایسے غلط مسائل سے جو عوام الناس

کو گمراہی کے گڑھے میں دھکیلیں سے بچائے۔ اور ایسے شعر بنانے والے کو ہدایت۔ بلکہ جتنے الوسح اس حکم پر عمل کی توفیق دے۔ جس میں ذکر ہے کہ مجھ سے براہ راست دعا کرو میں قبول کروں گا۔ چنانچہ ارشاد باری ہے
 وَقَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي ذُرِّيَّةً سَابِقَةً لِّلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنِّي يَسْبِقَ لَّهُمُ الرِّجَالُ وَالْأَمْوَالُ وَالْأَنْفُسُ فَذُرِّيَّتِي أَتَدْعُونِي إِذْ دُعِيتُ
 عِبَادَتِي سَيِّئًا خُلُودًا جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (المؤمن ۶۰)

ترجمہ :- اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ کو پکارو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ جو لوگ تکبر میں آکر میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔

افسوس در افسوس کہ یہ آیت مبارکہ اسی گیارہویں کے کتاب کے مصنف نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر ۶۲ پر بمع ترجمہ تحریر کی ہے۔ اور اس پر عمل کی بجائے کہیں شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے وظیفہ شفاء اللہ کا ورد کر کے اسی سے مدد طلب کی جا رہی ہے۔ اور کہیں خواجہ خضر کے سامنے اللہ جل شانہ کی بلند ترین اور بے نیاز ذات کو اسی مقصد کے لیے سفارش بنایا جا رہا ہے (معاذ اللہ)

تقارین کرام کی دلچسپی کے لیے اگلے صفحات پر حسب ذیل کی تشریح و تفسیر لکھ دی گئی ہے۔
 (۱) اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَاَيَّاكَ نَسْتَعِينُ
 (۲) اللّٰهُ الصَّكُّدُ

اَيَّاكَ تَعْبُدُ وَاَيَّاكَ نَسْتَعِينُ

ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں

تقریح :- مولانا امین احسن اصلاحی کی مرتبہ ”تفسیر تدبر القرآن“؛
شائع کردہ دارالاشاعت الاسلامیہ لاہور ایڈیشن
۱۹۶۷ء کے صفحہ ۱۵ پر لکھا ہے کہ ”اس جملہ میں مفعول کی
تقدیم نے حصر کا مضمون پیدا کر دیا ہے یعنی عبادت
بھی صرف خدا ہی کی اور استعانت (مدد) بھی تنہا
اسی سے۔ اس حصر نے شرک کے تمام علائق کا ایک
قلم خاتمہ کر دیا کیونکہ اس اعتراف کے بعد بندہ کے
پاس کسی غیر اللہ کے نہ کچھ دینے کو رہا اور نہ اس سے
کچھ مانگنے کی گنجائش رہی۔ اس کے تعلق کی صرف
وہی نوعیت جائز رہ گئی جو خود اللہ تعالیٰ نے ہی قائم
کر دی ہو۔

آگے چل کر سورہ زاجہ میں پر دعا کے پہلو سے ایک
نظر کے زیر عنوان ص ۲۵ قبول دعا کی ایک وجہ
یہ لکھی ہے کہ اَيَّاكَ تَعْبُدُ وَاَيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں کامل
پسردگی اور کامل حوالگی کا اظہار ہے۔ بندہ اپنے
آپ کو رب کے دروازے پر ڈال دیتا ہے۔ اس
دروازے کے سوا اس کے لئے اور کوئی دروازہ
نہیں بس ایک ہی ہے۔ جس کی وہ بندگی کرتا ہے

اور ایک ہی ہے جس سے وہ مدد کی درخواست کرتا ہے جب اس طرح ساری دنیا کٹ کر بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے ڈال دے گا تو آخر اس کی دعا کا ایک ایک حرف کیوں نہ شرف قبولیت پائے گا۔

یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مذکورہ بالا دعائیں کھات نمازی ہر نماز میں بار بار پڑھ کر اپنا ایمان تازہ کرتا ہے مگر افسوس صد افسوس کہ پھر بھی غیر اللہ کے لئے وظیفہ پڑھتا ہے۔ اور غیر اللہ ہی سے مدد طلب کر کے اس کے جواز کے لئے بنیاد اور بے معنی بہانے گھڑ کر دوسرے انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیر پرست اور قبر پرست ایسے کاموں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ رسالہ زیرِ قوالہ بیخات کا یاوشاہ، اے کے مولف نے بھی کھوکھلے دلائل سے قارئین کے لئے یہ نظریہ پیش کیا ہے۔ کہ خدا کو چھوڑ کر دوسرے انسانوں سے خصوصاً پیر پیران حضرت غوث اعظم سے مدد طلب کرنا جائز ہے۔ ایک حقوڑی سی دلیل یہ پیش کی ہے۔ کہ مبادا اللہ اللہ خود انسانوں کی مدد کا حاجت مند ہے۔ حالانکہ اس کی وضاحت سورۃ اخلاص کی تلوین سے بھی پوری طرح ہو جاتی ہے۔ جو اگلے صفحت میں دی گئی ہے۔

اِنَّهٗ الصَّمَدُ

(اللہ بے نیاز ہے)

تفسیر و تشریح ۱۔ لغوی معنوی کی بناء پر لفظ الصَّمَد کی تفسیر جو صحابہؓ، تابعینؒ اور بعد کے اہل علم سے منقول ہیں۔

(۱) حضرت علیؓ، عکرمہ اور کوفہ اجماعاً ”صمد وہ ہے جس سے بالاتر کوئی نہ ہو۔“

(۲) ”ابن عباسؓ نے صمد وہ ہے جس کی طرف لوگ کسی بلا یا مصیبت کے نازل ہونے پر مدد کے لئے رجوع کریں۔“ ان ہی کا دوسرا کوئی قول یہ ہے۔ ”وہ سردار جو اپنی سیادت (سرداری) میں اپنے مشرف میں اپنے علم اور مہر داری میں اپنی حکمت اور اپنے علم میں کامل ہو۔“

(۳) ”حضرت ابوہریرہؓ وہ جو سب سے بے نیاز ہو اور سب اس کے محتاج ہوں۔“

(۴) ”ابراہیمؑ بھی وہ جس کی طرف لوگ اپنی حاجتوں سے لئے رجوع کریں۔“

(۵) ”ابو بکرؓ لایا رہی اہل لغت کے درمیان اس میں کوئی

اختلاف نہیں ہے کہ صمد اس سردار کو کہتے ہیں جس سے بالاتر کوئی اور سردار نہ ہو۔ اور جس کی طرف لوگ اپنی حاجات اور اپنے معاملات میں رجوع کریں۔“

(۶) ”مدی“ مطلوب چیزیں حاصل کرنے کے لئے لوگ

جس کا قصد کریں۔ اور مضامین جس کی طرف رجوع کریں:

(۴) طبرانی نے ان سب کو نقل کر کے فرمایا ہے۔

”وَكُلُّ هَذِهِ صِحَّةٌ هِيَ صِفَاتُ رَبِّنا عَزَّوَجَلَّ
هُوَ الَّذِي يَصْمَدُ إِلَيْهِ فِي الْحَوَائِجِ وَهُوَ الَّذِي قَدْ أَشْبَهَ
سُودُوكُ وَهُوَ الصَّمَدُ الَّذِي لَا جُوفَ لَهُ وَلَا يَأْكُلُ
وَلَا يَشْرَبُ وَهُوَ الْبَاقِي بَعْدَ خَلْقِهِ (ابن كثير)“

ترجمہ: ”یہ سب معانی صحیح ہیں۔ اور یہ سب ہمارے رب کی

صفات ہیں۔ وہ ہی ہے جس کی طرف تمام حاجات میں

رجوع کیا جاتا ہے۔ یعنی سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ کسی

کا محتاج نہیں۔ اور وہی ہے جس کی بزرگی اور فوقیت تمام

کمالات اور تعظیموں میں انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اور وہی

ہے جو کھانے پینے کی خواہشات سے پاک اور وہی ہے

جو خلقت کے فنا ہونے کے بعد باقی رہنے والا ہے۔“

ارشادِ ربّانی کی مذکور بالا تفاسیر کی رو سے

غیر اللہ کے سامنے حاجات پیش کرنا بلا جواز ہے اور بھروسہ کہنا کہ

اللہ تعالیٰ بھی انسانی امداد کا حاجت مند ہے۔ ان قرآنی احکامات

کو جھٹلانے کے مترادف ہے کیونکہ جیسا کہ اوپر وضاحت کر دی گئی

ہے اللہ بزرگ و بڑا کسی اور کے سامنے حاجات پیش کرنے سے

بے نیاز ہے وہ ہر لحاظ سے کامل ہے اور اسے دوسری ناممکن

مخلوقات سے کسی قسم کی مدد کی ہرگز ہرگز ضرورت نہیں۔ سب

پیر پرستوں کو ان احکاماتِ ربّانی کی روشنی میں راہِ راست پر

پر گامزن ہوتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کی مدد طلب کرنی چاہیے۔ اور
 یہ عقیدہ ترک کر دینا چاہیے۔ کہ اللہ تعالیٰ فلاں فلاں چیزوں کا حاجت
 مند ہے گویا اس سے اس کی بزرگی اور کاملیت کا انکار کرنا ہے۔
 جو کفر کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے غلط نظریات کی اشاعت
 سے بچائے۔
 (آمین)

حضرت ہارون علیہ السلام کو کن حالات میں حضرت موسیٰ کا وزیر مقرر کیا گیا -

ایک کتابچہ بعنوان "حیات کا یاد شاہ اور دیگر کرامات غوث اعظمؒ، ناشر مکتبہ المدینہ شہید مسجد کھاردر کراچی راقم الحروف کی نظر سے گذرا جس کے صفحہ نمبر ۱۲ پر مؤلف نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست کا حوالہ دیا ہے۔
یہاں انہوں نے خداوند تعالیٰ سے کی کہ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر یا مددگار مقرر کیا جائے تاکہ ان کی کمزور مضبوط ہو۔ اس مثال سے مؤلف کا استدلال یہ ہے کہ زندگی میں ایک بندے کو دوسرے بندے کا مددگار ہونا پڑتا ہے لہذا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ المعروف غوث الاعظمؒ سے مدد طلب کرنے میں کیا حرج ہے۔ اٹھسوس کہ مؤلف موصوف نے یہ نتیجہ اخذ کرتے وقت سیاق و سباق کو سامنے نہیں رکھا۔ چنانچہ صحیفہ فی آیات قرآنی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی تقرری محض حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نفسیاتی طور پر ڈھارس بننے کا ذریعہ تھی۔ نہ کہ فرعون کے مقابل میں کوئی امداد جس کی تسلی اس قادر مطلق نے خود بخود دے دی تھی۔

چنانچہ ارشاد ربّانی ہے

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ وَيَحْسَبُنِي صَدْرِي دَلِيلًا
يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَنْزِلْ إِلَى هَرُونَ وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَلَخَافُ
أَنْ يَقْتُلُونِي قَالَ كَلَّا فَادْهَبَا يَتِيَانَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (الشعراء: ۱۲ تا ۱۵)

ترجمہ: اس (موسیٰ علیہ السلام) نے عرض کیا اے میرے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے پھٹلا دیں گے۔ میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے اس لئے میں ڈرتا ہوں کہ مجھے وہ قتل کر دیں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں تم دونوں جاؤ ہماری تسانیں لے کر ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سکنے رہیں گے۔

تشریح: مفسرین کے مطابق اپنی شخصیت میں دو تقاضوں کی بناء پر شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیغمبری کے لئے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا نام پیش کیا وہ خامیاں یہ بتائیں کہ ایک آوازی لہان میں تو تلاپن تھا۔ اور وہ صاف بولنے یا تقریر کرنے سے عاجز تھے دوسرے یہ کہ ان کے ہاتھ سے ایک قبطی یا تھامی مصری کا قتل ہو گیا تھا جس کا فرعون کے دربار میں پھر چا تھا تاہم تمام طاقتوں کے مالک نے کہا ڈرو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ یقین دہانی حسب ذیل آیات مبارکہ میں بھی ملاحظہ فرمائیے۔

«قَالَ رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْفِئَ ۖ قَالَ لَا تَخَافَا

إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ» (طہ: ۴۵ تا ۴۶)

ترجمہ:۔ دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا۔ فرمایا ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔

بائیل اور تلمود میں اس واقع کی تفصیل

بائیل کا بیان ہے کہ پہلی مرتبہ جب خدا نے موسیٰ سے کہا »کہ اب میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو نکال لائے۔ تو حضرت موسیٰ نے جواب میں کہا »میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو میرے نکال لائوں پھر خدا نے حضرت موسیٰ کو بہت سمجھایا۔ ان کی ڈھارس بندھائی۔ معجزے عطا کئے مگر حضرت موسیٰ نے پھر یہی کہا کہ »اے اللہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ اور کے ہاتھ سے جسے تو چاہے پیغام بھیج دے۔ (خروج ۴) تلمود کی روایت اس سے بھی سخت الفاظ میں ہے کہ اللہ اور موسیٰ کے درمیان سات دن تک اس بات رد و رد و کہ ہوتی رہی اللہ کہتا رہا کہ بنی بن مگر موسیٰ کہتے رہے کہ میری زبان ہی نہیں چلتی تو میں بنی کیسے بن جاؤں۔ آخر اللہ میاں نے کہا کہ میری خوشی یہ ہے کہ تو ہی بنی بنے۔ اس پر حضرت موسیٰ کے کہا کہ حضرت لوط کو بچانے سے تو نے فرشتے بھیجے۔ یا بڑھ جب سارہ کے گھر سے نکلی پانچ فرشتے بھیجے اور اب اپنے خاص بچوں دینی اسرائیل کو مصر سے نکالنے کے لئے آپ مجھے بھیج رہے ہیں۔ اس پر خدا ناراض ہو گیا اور اس رسالت میں اس کے ساتھ ہاتھ بٹون کو ٹھیک کر دیا۔ اور موسیٰ کی اولاد کو محروم کر کے کہانت کا عہدہ ہارون کی اولاد کو دے دیا۔

پنچا پنچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا یہی ہے کہ میں بنی بنوں کو پھر زبان کی درستگی کے لئے اور اپنے بھائی

ی مدد بطور تصدیق کنندہ کی درخواست کی جیسا کہ حسب ذیل آیات میں دیا گیا ہے۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي مَقَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ
وَإِنِّي هَارُونَ هُوَ أَقْصَىٰ مِنْ بَيْنِ إِسْمَاءَ ۖ فَارْسِلْهُ مَعِيَ
فِي السَّفَرِ ۖ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۖ قَالَ سَلِّمْ
عَلَيْكَ يَا خُيُّكَ وَتَجْعَلْ لَكَ سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُونَ
إِلَيْكَ ۖ إِنَّا آتَيْنَاكَ أَتْمًا وَمَنْ أَتْبَعَكَ الْغٰلِبُونَ ۝

(القصاص ۳۵ تا ۳۷)

ترجمہ :- موسیٰ نے عرض کیا ”میرے آقا میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے اسے میرے ساتھ مدد کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تائید کرے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے پھٹلائیں گے۔ فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعہ سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسا اقتدار بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارا ہے پیروؤں کا ہوگا۔

تشریح :- کیا یہاں سے صاف طور پر ثابت نہیں ہو رہا کہ اس ساری کہانی میں خدائے ذوالجلال مددگار تھا۔ ہارون علیہ السلام کو تو محض موسیٰ علیہ السلام کے تسکین قلب کے لئے مقرر کیا گیا تھا گویا اصل طاقت تو خدائی تھی نہ کہ ان دونوں بھائیوں کی یا ہارون علیہ السلام کی جس کو ”نجات کے بادشاہ ....“ کے

مؤلف نے زور دیا ہے ۔

بنوت کے فرائض سے عہدہ برائے ہونے کیلئے موسیٰ علیہ السلام
کی زبان کی لکنت بھی دور کر دی گئی ۔ اور ان کے بھائی
ہارون علیہ السلام کو انکا وزیر (مدگار) مقرر کر کے انکا کام آسان
کر دیا گیا ۔

پہنچا رخا دریا تانی سے ۔

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۖ وَاجْعَلْ لِي
وِزْرًا ۖ قَدْ أُوْتِيتُ سُلْطٰنًا مِّنْ رَبِّي ۚ وَاجْعَلْ لِّي وَزِيرًا
مِّنْ أَهْلِي ۚ هَٰرُونَ أَخِي ۖ أَشَدُّ بِهِ أَزْرًا ۖ وَاشْرِكْهُ فِي
أَمْرِي ۚ كُنِيَ لِسُجْحَكَ كَكُنِيَ ۖ وَنَذَرَ لَّكَ لِيَدًا ۖ إِنَّكَ كُنْتَ

بِنَابَصِيرًا ۚ قَالَ قَدْ أُوتِيتُ سُلْطٰنًا مِّنْ رَبِّي ۚ وَاجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۚ هَٰرُونَ أَخِي ۖ أَشَدُّ بِهِ أَزْرًا ۖ وَاشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ۚ كُنِيَ لِسُجْحَكَ كَكُنِيَ ۖ وَنَذَرَ لَّكَ لِيَدًا ۖ إِنَّكَ كُنْتَ

ترجمہ :۔ موسیٰ نے عرض کیا ”پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے
کام کو میرے لئے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے
تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے لئے اپنے کنبہ سے ایک
وزیر مقرر کر دے ہارون جو میرا بھائی ہے اس کے ذریعہ میرا بھتہ
مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم خوب
تیری پاکی بیان کریں ۔ اور خوب تیرا پرچار کریں تو ہمیشہ ہمارے حال
پر نگران رہا ہے ۔“ فرمایا دیا گیا ۔ تو نے مانگا اے موسیٰ،
تشریح :۔ قرآن پاک کے مذکورہ حوالہ جات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کو محض اول الذکر

کی دل جمعی کے لئے مقرر کیا گیا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار تسلی دی تھی کہ وہ سب کچھ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ وہ ان کو غیب کی طاقت بخشنے گا۔ گویا کامیابی کا سارا دار و مدار رب العزت کی مدد پر ہے۔ جو اختیارات کلی کا مالک ہے نہ کہ کسی بندے کی مدد پر خواہ وہ انبیاء علیہ السلام میں سے ہو۔ یا اولیاء کرام میں سے پھر موسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلیگا کہ ہارون علیہ السلام نے نبوت کے فرائض کی ادائیگی میں ان کی کوئی خاص مدد بھی نہیں کی۔ بلکہ اس کے برعکس موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں منکر الذکر بنی اسرائیل کو سامری کی جادوگری سے نہیں بچا سکا جس نے ان کو گنہگار (بچھڑے) کی پرستش پر لگا کر راستہ سے ہٹکا دیا تھا۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام چالیس روز کے دوران شریعت کے قوانین اور احادیث میں کامیاب زندگی کی ہدایات لے کر واپس لوٹے تو قوم بنی اسرائیل کو گنہگار (بچھڑے) کی پوجا کرتے دیکھ کر غصے اور رنج سے بھر گئے۔ اور سورۃ الاعراف آیت نمبر ۵ کے مطابق کہا۔ ”بہت بڑی جانتیشنی کی تم لوگوں نے میرے بعد۔ کیا تم سے اتنا صبر نہ ہو سکا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے اور تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی (ہارون) کے بال بوط کر اسے کھینچا۔ ہارون نے کہا وہاں میری ماں کے بیٹے ان لوگوں نے مجھے دیا لیا۔ اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے۔ پس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر۔“ اگرچہ دین حق کو قبول کرنے کے لئے ہر انسان خود مختار ہے۔

اور اس پر اس معاملہ میں جبر کی اجازت نہیں۔ تاہم مارون علیہ السلام
فری کے طریقوں کو اختیار کر کے بھی کامیاب نہ ہو سکے۔

ماسوائے حضرت سلیمانؑ کے کسی اور کو جنات کے بادشاہ کا لقب دینا جائز نہیں

رسالہ مذکورہ کا نام ہے ”جنات کا بادشاہ اور دیگر کرامات
غوث اعظمؒ اولیاء کرام کی کرامات برحق مگر کلام پاک کے ارشادات کا
احترام ہم پر لازم ہے معجزات اور کرامات ایسے واقعات کا احاطہ
کرتے ہیں جو روزمرہ کی زندگی کے قطری قواعد و ضوابط سے ہٹ کر ہوتے
ہیں اور انسانی عقل و شعور ان کو سمجھنے سے قاصر یا عاجز ہوتی ہے۔
مگر ایسے حیران کن واقعات صالحین کی زندگی میں آئے دن نہیں ہوتے۔ اس
کے برعکس بادشاہ ہم اس ہستی کو کہتے ہیں جو تاحیات سلطنت کی ہمہ اشیاء
پر حکمرانی کرتا ہے۔ چنانچہ جنات پر زندگی بھر کا تصرف صرف حضرت
سلیمان علیہ السلام کو فرمایا گیا۔ اور وہ بھی انکی دُعا پر کہ ”پروردگار مجھے
ایسی سلطنت دے کہ میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو“۔ چنانچہ دُعا
قبول ہوئی اور اس سے تصرف میں انسانوں کے علاوہ ہوا۔ جنات
اور دیگر دنیاوی جانور کر دیئے گئے۔ جن سے وہ بطرح چاہے کام لے سکتا
تھا اور اس معاملہ میں اس سے کسی قسم کا حساب نہیں لیا جاتا تھا۔ ان
حالات و واقعات کا بیان قرآن کریم کی حسب ذیل آیات مبارکہ
میں دیا گیا ہے۔

يَا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْقُصُ لِأَحَدٍ
 مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿١٠﴾ فَطَرْنَا لَهُ الْبَيْتَ نَجْمًا
 بِأَمْرِ رُفْعَاءَ حَيْثُ أَصَابَ ﴿١١﴾ وَالشَّيْطَانُ كُلُّ بَطْرُو
 غَوَاصٍ ﴿١٢﴾ وَالْآخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿١٣﴾ هَذَا نَسَاءُ
 وَنَا فَا لَنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٤﴾ (ص: ۴ سرتیا ۴)

ترجمہ :- حضرت سلیمان نے دعا مانگی کہ اے میرے رب مجھے مہیا کر دے
 اور مجھ کو ایسی سلطنت دے کہ میرے بعد کسی کو میری نہ
 ہو۔ بیشک تو سب کچھ بخشتے والا ہے۔ سو ہم نے ہوا کو ان کے
 تابع کر دیا کہ وہ ان کے حکم سے جہاں پہنچنا چاہتے نرمی کے ساتھ چلتی
 اور ریخات کو بھی ان کے تابع کر دیا۔ سارے عمارت بنانے والوں
 کو اور غوطہ خوروں کو اور بہت سے اور بہتات کو جو باہم جڑے
 ہوئے ہیں بیڑیوں میں یہ ہماری بخشش ہے جیسے چاہے دے اور
 جس سے چاہے روک لے کچھ حساب نہ ہوگا۔
 یاد رہے کہ یہ بہتات اپنے رب کے حکم سے اس کے
 اگے کام کرتے تھے۔ گویا یہ مستعار تھے حضرت سلیمان کی زندگی میں بادشاہت
 تک۔ جیسا کہ ابرشاد ربانی ہے۔

وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ
 بِأُذُنِ رَبِّهِ وَمَن يَزْغُهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذَرُهُ مِنْ عَذَابِ
 الْعَذَابِ ۚ يَخْلَوْنَ لَهُ مَا يَشَاءُ

(سبا: ۱۲-۱۱)

ترجمہ:۔ اور ایسے جن اس کے تابع کر دیئے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے ان میں سے تو رہمارے حکم سے نرانی کرتا۔ اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے وہ دجنات، اس (حضرت سلیمان ؑ) کے لئے بناتے تھے جو وہ کچھ چاہتا۔

ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ جنات وغیرہ پر کاترف (حضرت سلیمان علیہ السلام) کی دعا کے مطابق مشروط تھا۔ یعنی کسی کو اس پر بادشاہی نہیں دی جاتی چاہیئے تھی۔ لہذا اگر کسی ولی اللہ سے جنات کی کرامات کا اظہار ہو تو ہم اسے جنات کا بادشاہ نہیں کہیں گے۔ کیونکہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی جانب سے دعا کی قبولیت بلکہ وعدہ کی توہین ہوگی۔ اولیاء کرام کی کرامات کا ذکر ہی انکی تیرگی و برتری کا اظہار کا فی ہوتا ہے بجائے اس کے کہ کسی ایسے تصورات کا انکشاف کیا جائے جو احکام خداوندی میں خلل کا سبب بنے۔

تالیف ”جنات کا بادشاہ و دیگر کہانیاں“ میں روایات کے حقائق کی تائید بھی اور تردید بھی

مذکورہ رسالہ کے صفحہ ۶ پر یہ واقعہ منقول ہے۔
سب مدینہ عقی عنہ کے آبائی گاؤں کتبانہ (انڈیا) کا ایک واقعہ
کسی نے سنایا تھا کہ وہاں ایک شخص رہتا تھا۔ جو غوث پاکؒ کا معتقد
اور مرید تھا۔ چنانچہ گیارہویں شریف باقاعدگی سے مناتا تھا۔ نیز وہ
سیدوں کی بے حد تعظیم کرتا تھا۔ اسکا انتقال ہو گیا۔ میت پر چادر ڈالی
ہوئی تھی۔ سوگوار جمع تھے کہ اچانک چادر ہٹا کر اٹھ بیٹھا۔ لوگ بھاگ
کھڑے ہوئے اس نے کہا ڈر مت۔ لوگ قریب آئے تو کہا سنو!
میرے گیارہویں والے پر تشریف لائے تھے۔ انہوں نے مجھے ٹھوکر
لگائی اور فرمایا۔ ہمارا مرید بغیر توبہ کیے مر گیا! اٹھ اور توبہ کر لے۔ لہذا
مجھ میں روح لوٹ آئی کہ میں توبہ کر لوں۔ چنانچہ اس نے تمام گناہوں سے
توبہ کی اور کلمہ پاک کا ورد کرنے لگا۔ اچانک پھر اسکا سر ایک طرف
ڈھٹک گیا اور وہ انتقال کر گیا۔

صفحہ ۷ پر ایسے واقعہ کی تردید ملاحظہ فرمائیے۔
حضور غوث پاکؒ کے دیوانوں اور مریدوں کو مبارک ہو کہ سرکار
بعداً فرماتے ہیں:

”میرا مرید چاہے کتنا ہی گنہگار ہو وہ اس وقت تک نہیں مرے
گا جب تک توبہ نہ کر لے۔“
(الانخبار الاخیار)

تجزیہ : مندرجہ بالا روایت میں اس شخص نے تو ابھی توبہ نہیں کی تھی کہ وہ مر گیا تھا۔ گویا غوث پاکؒ کے فرمان کے بالکل برعکس یہ واقعہ ظہور پذیر ہو گیا تھا۔ جس کی رو سے اسے اس وقت کی موت ہرگز نہیں آنی چاہیے تھی۔ جب تک وہ توبہ نہ کر لیتا۔ کیا یہ من گھڑت کہانی نہیں؟

پھر قرآنی احکامات کی روشنی میں اس حکایت میں نزع کے وقت جو توبہ کی گئی ہے۔ وہ قابل قبول نہیں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے۔
 وَلَیْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِیْنَ یَعْمَلُونَ السَّیِّئَاتِ حَتّٰی اِذَا
 حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّیْ نَبْتُ الْکَنِ وَلَا
 الَّذِیْنَ یَمُوتُوْنَ وَهُمْ کُفَّارٌ اُولٰٓئِکَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ
 عَذَابًا اَلِیْمًا (النساء: ۱۸)

ترجمہ : اور ایسوں کی توبہ نہیں جو یکے جاتے ہیں برے کام۔ یہاں تک کہ جب سامنے آجائے ان میں سے کسی کی موت تو کہنے لگائیں توبہ کرتا ہوں اب اور نہ ایسوں کی توبہ جو کہ مرتے ہیں حالت کفر میں ان کے لیے توہم نے تیار کیا ہے عذاب دردناک۔

تشریح : مذکورہ بالا آیت کی رو سے غوث اعظمؒ کا جو مرید وقت نزع توبہ کرے گا۔ اسکی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور غوث اعظمؒ جو قرآن و سنت کے کلی طور پر پیرو کار تھے۔ یہ ہرگز نہیں کریں گے کہ ان کا فرمان احکام خداوندی سے تصادم ہو کر اس کو جھٹلائے۔ اس اجمالی بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسی حکایات من گھڑت ہیں اور ان میں صداقت بال برابر بھی نہیں۔

راہِ حق میں جہاد کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 اور مہاجرین و انصار کے لئے قدم قدم پر خدا
 کی نصرت یا مدد رہی اور ان کی یا ہمدی مدد بھی محض
 خدا کی رضا جوئی کے لئے اور اس کی توفیق سے تھی۔

رسالہ زیرِ حوالہ نجات کا یاد شاہ: "میں اس غلط نظریہ
 پر زور دیا گیا ہے کہ خدا کو نظر انداز کر کے انسانی مدد پر بھی انحصار کیا جا
 سکتا ہے۔ جیسا کہ انصارِ مدینہ نے مہاجرین مکہ کی مدد کی۔ رسالہ میں مضمون
 نگار نے یہاں تک کہنے کی جرأت کی ہے کہ خدا تعالیٰ باوجود قادر
 مطلق ہونے کے بذاتِ خود اپنے بندوں سے مدد طلب کی ہے
 (معاذ اللہ) (معاذ اللہ) اور اس کے استدلال میں مؤلف نے قرآن
 پاک کی جس آیت کریمہ کے ایک حصہ کا سہارا لیا ہے اگر حسبِ ذیل
 مکمل پر غور کرتا تو مطلب خود بخود واضح ہو جاتا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

(محمد: ۷)

ترجمہ:- اگر تم دینِ خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد
 کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔

تشریح :- کیا آیت مبارکہ کے دوسرے واضح حصہ یعنی قدم مضبوط جانے والے سے یہ واقع نہیں ہوتا کہ حقیقتاً مدد تو اللہ کے دینی تھی پہلے حصہ کا مطلب تو صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر تم دین خدا کے لئے جہاد میں حصہ لو گے تو مطلوبہ مدد تو اس قادر مطلق کی ہوگی۔ جیسا کہ بدر اور اسلام کی اقامت کے لئے کفار کے ساتھ دوسری جنگوں میں تھی۔

انصار اللہ (اللہ کے مددگار) کا اصطلاحی مطلب

مفسرین نے لکھا ہے کہ دین اسلام کی اقامت میں حصہ لینے کو قرآن مجید میں اکثر مقامات پر ”اللہ کی مدد کرنے“ سے تعبیر کیا گیا ہے زندگی کے حسن دائرہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ و اختیار کی آزادی عطا کی ہے اس میں وہ انسانوں کو کفر یا ایمان، بغاوت یا اطاعت میں سے کسی ایک راہ کے اختیار کرنے پر اپنی طاقت سے مجبور نہیں کرتا۔ بلکہ فہمائش اور نصیحت سے بندوں کو راہ راست پر لانے کی تدبیر کرتا یہ دراصل اللہ کا کام ہے چنانچہ جو بندے اس کام میں اللہ کا ساتھ دین اللہ تعالیٰ ان کو اپنا رفیق و مددگار قرار دیتا ہے۔ اور کتاب اللہ یعنی قرآن کریم میں اس کے لئے کئی بار انصار اللہ کے الفاظ آئے ہیں۔ اور مفسرین کے مطابق یہ بلند سے بلند مقام ہے۔ جس پر کسی بندے کی پہنچ ہو سکتی ہے۔ نماز روزہ اور دیگر تمام اقام کی عبادات میں تو انسان شخص کا بندہ و غلام ہوتا ہے۔ مگر تبلیغ دین اور اقامت دین کی جدوجہد میں بندے کو خدا کی رفاقت و مددگاری کا شرف حاصل ہوتا ہے جو اس

دنیا میں انسانی ارتقاء کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ اگرچہ حقیقی مدد تو انہیں معاملہ میں اللہ کی ہوتی ہے تاہم اللہ بزرگ و بڑے انسانوں کی آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ کون اپنے ارادہ کی اختیاری کے ساتھ اس میں حصہ لینا چاہتا ہے اور اپنے ایمان کی پختگی کا ثبوت دیا کرتا ہے چنانچہ ایک دوسری قرآنی آیت جس کے پہلے حصہ کا حوالہ بھی دیگر رسالہ زیر بحث کے مؤلف نے یہ تحریر فرمانے کی جو اُت کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی انسانی مدد طلب کی۔ چنانچہ آیت مذکورہ مشمولہ آخر گامہ بھی حسب ذیل ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ
لُحَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَنْتَ ظَلِيفَةً مِّنْ بَنِي
إِسْرَءِيلَ وَكَفَرْتَ ظَلِيفَةً فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ

(الصفا: ۱۴)

ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے مددگار بنو جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے مخاطب کر کے حواریوں سے کہا تھا کوئی ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ اور حواریوں نے جواب دیا تھا۔ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ انکار کیا پھر ہم نے ایمان لانے والوں کو اس کے دشمنوں کے مقابلہ میں قوت دی پھر سو رہے وہ غالب۔ تشریح: کیا اس آیت مبارکہ کے اختتامی حصہ میں یہ وجہ

نہیں ہے۔ کہ مدد کے وقت تو اس پروردگار کی مدد تھی۔
 مومنوں کا تو صرف اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا تھا کہ آیا اس
 ارادہ کی خود اختیاری کو استعمال کرتے ہوئے اقامتِ دین
 اور تبلیغِ دین میں اس کے انصار مددگار بنتے ہیں۔
 یا نہیں؟۔ چنانچہ آیت سے خود بخود وضاحت ہو رہی
 کہ انصار نے اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے دوسرے گمراہ
 کفار پر غلبہ پایا۔

اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں

یہاں چنانچہ ارشادِ ربانی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُخَيِّرُ مِمَّنْ يُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ
 اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝ (التوبة: ۱۱۶)

ترجمہ ۱۔ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور
 زمینوں میں۔ جلاتا ہے (پیدا کرتا ہے) اور مارتا ہے اور
 تمہارا کوئی نہیں اللہ کے سوا حمایتی اور مددگار
 اسی طرح فرمایا

إِنَّ اللَّهَ أَنْتَ لَمْ يَأْعِدْكُمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا ۖ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ۝

(النساء: ۴۵)

ترجمہ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دشمنوں
 کو اور اللہ کافی حمایتی ہے اور کافی مددگار۔

ہر آیت مبارکہ متعلقہ انصار کے اگرچہ بتایا گیا ہے
کہ قادر مطلق نے خود مدد کی تاہم اہل ایمان کا جزیہ جہاد
پر کھنچے کے لئے حکم ہوتا ہے۔

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ
الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا
مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمُ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا
وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (انصار: ۷۵)

ترجمہ اور تم کو کیا ہوا کہ تمہیں رحمت اللہ کی راہ
میں اور ان کے واسطے جو مغلوب ہیں مرد-عورتیں اور بچے
جو کہتے ہیں۔ اے رب ہمارے! تکالہم کو اس بستی
سے کہ ظالم ہیں یہاں کے لوگ اور کر دے ہمارے واسطے
اپنے پاس سے کوئی حمایتی اور کر دے ہمارے واسطے
اپنے پاس سے انصار مددگار،

(ان الفاظ سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ انصار مدد
گاروں کے پس پشت اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے)
مزید وضاحت کے لئے حبیب ذیل آیت مبارکہ
سے ثابت ہو گیا ہے کہ اس پروردگار نے اقامت دین اور
تبلیغ دین کی جدوجہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار

حبیب کی مدد کی
لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ
تَبِعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فِئْتَيْنِ
مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رُؤُوفٌ رَحِيمٌ (التوبة: ۱۱۷)

ترجمہ: اور اللہ مہربان ہوا بنی ۲ پر اور مہاجر
اور انصار پر جو ساتھ رہے بنی ۴ کے فکسل کی ٹھہری میں۔
بعد اس کے کہ قریب تھا کہ دل پھر جا میں بوجھوں کے
ان میں سے پھر مہربان ہوا ان پر بیشک وہ ان پر
مہربان ہے۔ رحم کر نیوالا ہے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ جو مدد فرمائی اس کا ذکر مزید
اس طرح ہے۔

۱۰۱ اَلَا تَتَذَكَّرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذَا اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِذَا اَخْرَجْتُمْ
اَدْحَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا

(التوبہ: ۴۰)

ترجمہ: تو اس کی مدد کی ہے اللہ نے جس وقت اس کو
نکا لایا تھا کافروں نے کہ وہ دوسرا تھا۔ دو میں کا۔
جب وہ دونوں غار میں تھے۔ جب وہ کہہ رہا تھا
اپنے رفیق سے تو غم نہ کھا بیشک اللہ ہمارے ساتھ
ہے۔

تشریح:- یہ واقعہ وہ ہے جب خاتم الانبیاء صلی اللہ
علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
بہر اسی میں ہجرت کی غرض سے مکہ سے کچھ فاصلے پر
غار ثور میں جا کر چھپ گئے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے
دونوں کی مدد کر کے بچا لیا اور مدینہ منورہ کے لئے
ہجرت کا حکم دیا۔

مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کے لئے روانگی کے وقت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے یہ
دعا کرائی۔

وَتَنَزَّلُ رَبِّي أَذْخِلَنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجَنِي مَخْرَجَ رَحْمَةٍ
فَأَجْعَلَ لِي مِنْ ذَلِكَ سُلْطَانًا ضَرِيبًا (بخاری، سنن ابی داؤد، ۸۰۱)

ترجمہ: اور دے نبی تو کہہ، یا رب! داخل کر مجھے
سچا داخل کرتا۔

اور نکال مجھ کو سچا نکالتا۔ اور عطا کر دے مجھ کو اپنے
پاس سے حکومت کی مدد۔

تشریح :- اے اللہ تعالیٰ! جہاں مجھے پہنچانا ہے۔
مدینہ منہایت آبرو اور خوش اسلوبی سے
پہنچا کہ حق کا بول یا لار ہے۔ اور جہاں سے نکالنا
ہے (مکہ سے) وہ بھی آبرو اور خوش اسلوبی سے
ہو تاکہ دشمن ذلیل و خوار اور دوست شاداں
اور فرحاں ہوں اور مجھے غلبہ اور تسلط عنایت
فرما جس کے ساتھ تیری مدد اور نصرت ہو اور
حق کا بول یا لار ہے۔

اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور اللہ
بزرگ و برتر نے مہاجرین کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا
ساتھ دینے کے لئے مدد فرمائی اور انصارِ مدینہ کے دلوں
کو آماتِ دین و تبلیغِ دین کے جذبہ ایمانی سے ممتلئ کیا۔

حتیٰ کہ دونوں گروپوں نے خدا کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لئے جان و مال تیار کر دیا۔

اس وضاحت سے صاف ظاہر ہے کہ ساری داستان ہجرت میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور رہنمائی شامل حال رہی یہ محض انسانی - دنیاوی بے لوث مدد نہ تھی جس کو حضرت غوث الاعظمؒ سے مانگی گئی مدد کے مشابہ تصور کیا جائے جس کو زیر بحث رسالہ کے مؤلف علامہ صاحب نے سراسر غلطی سے اس طرح سمجھ لیا ہے ان آیات کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یومینوں سے اقامت دین ۱۱ تبلیغ دین کے لئے مدد مانگا ہے۔ درحقیقت وہ یومینوں کی اپنی مدد ہوتی ہے جس کے طفیل وہ جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں پھر متعلقہ دنیاوی جدوجہد میں بھی وہ درپردہ ان کا ماحی اور مددگار ہوتا ہے۔ اس لئے جہاد فی سبیل اللہ میں بھی اصل مددگار تو ذات یاری تعالیٰ ہے۔

بعض واقعات مخصوصہ پر محض اخلاقی مددگاری

کا اطلاق

رسالہ جنات کے بارشہ بیغہ میں یہ مضمون لگا رہے ہیں کہ جس نے حبیب ذیل آیت مبارکہ سے یہ استدلال قائم کیا ہے کہ حبیب اللہ دو انجیل کے علاوہ فرشتے اور اس کے مقبول بندے انسانوں کے مددگار ہوتے ہیں تو پیر درست گیر غوث اعظمؒ سے مدد کیوں طلب کی جائے۔ یہ آیت مبارکہ مصلحت کے پیش نظر پوری آیت یہاں نقل کی جا رہی ہے۔

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةِ

(المعارج: ۳)

بَعْدَ ذَلِكَ أَعْلَمُ

ترجمہ :- اگر تم دونوں اللہ سے تویہ کرتی ہو (تویہ تمہارے لئے بہتر ہے) کیونکہ تمہارا دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں اور اگر نبیؐ کے مقابلہ میں جتھا بندی کی تویہ جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے اور اس کے بعد جبریلؑ اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں۔

تشریح :- سیاق و سباق کی رو سے کسی ایک معاملہ میں ایمان والے المؤمنین یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے جتھا بندی کر کے آپؐ کو پریشان کر رکھا تھا۔ اور اس جتھا کی ہر غنہ ایک حضرت عائشہ صدیقہ بنت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حضرت حفصہؓ بنت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ

عنہ تھیں۔ چنانچہ اللہ ذوالجلال نے ان بیبیوں کو نہایت ہی احسن ترین طریقہ سے ہدایت بلکہ تہیہ کرنی چاہی کہ اگر تمہیں گھنٹہ بھوکہ اس جگہ بند ہی میں دوین ہو تو ادھر بھی نہ صرف اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کی اپنی ذات ہے بلکہ اس کے احکامات پر لبیک کہنے والے جبریلؑ اور میکائیلؑ ایمان والے بندے و خصوصاً تم دونوں کے والد بزرگوار حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ اور اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں۔ اور آخر میں مجھ اخلاقی دھکی بھی دے دی ہے کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے سے باز نہ آئیں تو وہ تمہیں طلاق دے سکتے ہیں۔

ان حقائق کی روشنی میں اللہ بزرگ و برتر کی طرف سے مذکورہ بالا ایک نہایت خوبصورت تدبیر تھی جس نے کامیاب ہونا تھا اور ہو گئی اس معاملہ میں کوئی مالی امداد کا تعلق نہیں نہ کوئی جائیداد کا سوال ہے۔ (معاذ اللہ)

اللہ تعالیٰ اور دیگر مددگاروں نے اہمات المؤمنین کو نہ مارنا تھا نہ کوئی جسمانی سزا دینی تھی۔ محض یہ ایک ہاکمال اور ہیشمال اخلاقی کاروائی تھی۔ اس کو حضرت خوث اعظمؒ سے طلب کی جانے والی مالی جانی حاجات و ضروریات کے مترادف سمجھنا بالکل غلط ہے۔ چنانچہ حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد العاد جیلانیؒ سے تو حاجات میں اولاد طلب کی جاتی ہے آفات کو دور کرنے میں مدد مانگی جاتی ہے آخرت میں دیکھ بھلنے کے لئے اس کو پکارا جاتا ہے۔ اس معاملہ میں تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی پھر اسے مثال کے طور پر یہاں کیوں پیش کیا گیا کیا اس لئے کہ یہاں مدد کا ذکر ہوا ہے۔ اور وہ بھی کائنات میں بلند ترین انسان کو یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کہ رحمت اللعالمین۔ خاتم المرسلین اور سرور انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اللہم الصمد والقدوس السلام مدد سے بے نیاز اور حضور پاک مہر فرشتہ کی مدد سے بے نیاز

رَبُّ ذُو الْجَلَالِ کے ساتھ پناہ مانگنا

شاعری میں مبالغہ اکثر ہوتا ہے۔ اور خصوصاً قصیدہ گوئی میں۔ چنانچہ زیر حوالہ تصنیف ”جنات کا بادشاہ و دیگر کرامات“ میں ایک شاعر اپنے قصیدہ بردہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں۔

يَا اَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِي مِنَ الْوُدِّ بِهِ

سَوَالِكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ

ترجمہ : اے تمام مخلوق سے بہتر میرا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ جس کی میں پناہ لوں۔ مصیبت کے وقت (مصنف)

اس شعر سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصیبت کے وقت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ مانگنی چاہیے یا نہیں؟

اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں ضابطہ حیات یعنی فرقان حمید اور احادیث نبویہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔

قرآن مجید کے حوالہ کے لیے اگر ہم شہرہ آفاق تصنیف

الْمُعْجَزَةُ الْمُفْهَرَسُ لَا لَفَاطِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَضَعَهُ

محمد فواد عبدالباقیؒ۔ الناشر سہیل اکیڈمی لاہور۔ ایڈیشن

۱۹۸۷ء، صفحہ نمبر ۷۹ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا۔ کہ قرآن کریم

میں اَعُوذُ (پناہ پکڑنا) کا لفظ یا اس کے ماخوذ الفاظ تقریباً

سترہ دفعہ استعمال ہوئے ہیں جن میں انبیاء و مرسلین علیہم السلام

اور دیگر مومنین نے صرف اور صرف اللہ بزرگ و برتر کے ساتھ

پناہ پکڑنے کی درخواست کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان ارشادات میں اس کی اپنی ذات کے ساتھ پناہ پکڑنے کی ہدایت کی ہے۔ خواہ مصائب و تکالیف کے وقت ایسی ضرورت محسوس ہو۔ یا شیطان ملعون کے حملہ سے بچنے کے لیے ہو۔ اس کتاب کی وسعت کے پیش نظر صرف چند مثالوں کا حسب ذیل حوالہ دیا جا رہا ہے۔

۱۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کہتا ہے۔ تم ایک گائے ذبح کرو۔ تو وہ لوگ کہنے لگے تو ہم سے ٹھٹھایا ہنسی مذاق کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا:

قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (البقرة: ۶۷)
پناہ خدا کی کہ ہوں میں جاہلوں میں۔

یعنی ٹھٹھا کرنا احمق جاہل کا کام ہے۔ اور وہ بھی احکام شرعیہ میں۔ جو کہ ایک پیغمبر سے ہرگز ممکن نہیں۔

۲۔ حضرت نوحؑ نے جب اپنے بیٹے کے غرق آب سے بچاؤ کے لیے رب العزت سے درخواست کی تو حکم ہوا کہ وہ تبادہ کار ہے۔ مجھ سے ایسی درخواست نہ کرو۔ تم کو خبر نہیں اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ کہ تم نادانوں میں نہ ہو جاؤ۔ تب حضرت نوحؑ نے عرض کیا:

قَالَ رَبِّ ارْنِيْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ۔ (ہود: ۴۷)

ترجمہ: کہا اے میرے رب میں اس امر سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے ایسے امر کی درخواست کروں جن کا مجھے علم نہ ہو۔

۳۔ جب فرشتہ حضرت مریم کو کمرے میں ایک بیٹے کی خوشخبری دینے آیا تو وہ بولی :

قَالَتْ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْکَ اِنْ کُنْتَ تَقِیًّا

(مدیم : ۱۸)

ترجمہ : وہ بولی ۔ مجھ کو رحمن کی پناہ تجھ سے اگر تو ہے ڈر رکھنے والا۔

۴۔ جب عمران کی بیوی نے یہ نذرمانی کہ وہ بچہ جو میرے شکم میں ہے ۔

اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد رکھا جائیگا ۔ مگر جب پیدا لڑکی ہوگئی تو اس نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا اور کہا :

وَ اِنِّیْۤ اَعِیْذُهَا بِکَ وَ ذَرِّیَّتُهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ

(آل عمران : ۳۶)

ترجمہ : اور اے اللہ ! میں بس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں ۔

مندرجہ بالا مثال (۳) اور (۴) سے ایک خاص بات ابھر کر سامنے آتی ہے ۔ اور وہ یہ کہ حالانکہ مریم کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر موجود تھے ۔ مگر ہر دو ماں بیٹی نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ۔ اور جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو مریم کی سرپرستی سونپی گئی تھی ۔ اس کے لیے لفظ کفالت کا قرآن پاک میں یوں استعمال ہوا ۔

وَ کَفَّلَہَا زَکَرِیَّا (اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا)

(آل عمران : ۳۷)

گویا ہر مومن مرد عورت نے خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام آدمی اس کو صرف خدا کی پناہ مانگنی ہوتی ہے ۔ نہ کہ کسی نبی یا رسول سے ۔ جیسا کہ مندرجہ بالا

حوالہ شدہ قصیدہ میں ذات باری تعالیٰ کی بجائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی گئی ہے۔

۵۔ بنی کریمؐ خود بھی بار بار رب العزت کی پناہ مانگتے رہے۔ مثلاً آپ کو کافروں کی حرکات کے خلاف حکم ہوا کہ
وَقُلْ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ۔

(المومنون: ۹۷)

ترجمہ: اور آپ دعا کیجئے کہ اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

اس کے علاوہ نہ صرف سورۃ الفلق: (۱) اور (الناس: ۱) میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا۔ بلکہ کئی مواقع پر ایسے احکام آپ کے لیے نازل ہوئے۔

یاد رہے کہ سارے قرآن مجید میں کہیں نہیں کہا گیا کہ کوئی بھی مومن کسی پیغمبر خصوصاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پناہ مانگے۔ اس کے برعکس قرآنی احکامات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی سزاوار صرف ذات باری تعالیٰ ہے۔ (۶) ماسوائے سورہ الجن: ۶ جس میں بعض آدمیوں نے بعض حیات سے پناہ مانگی ہے)

احادیث مبارکہ سے خدا کیساتھ پناہ مانگنے کا ثبوت

بحوالہ مشکوٰۃ شریف۔ باب الاستعاذۃ (پناہ مانگنے کا بیان) یہ تین فصلوں پر مشتمل ہے جس میں کل چوبیس احادیث مبارکہ ہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سی احادیث متعلقہ ہیں۔ جہنیں صاحب مشکوٰۃ نے نقل نہیں کیا ہے۔

تاہم سب کی سب میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ پناہ مانگی گئی ہے۔ اکثر میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسی دعا مانگ کر درخواست کی ہے اور چند ایک میں آپ نے دوسرے مومنین کو اللہ جل شانہ سے پناہ مانگنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ کسی ایک مثال میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ پناہ مانگنے کے لیے نہیں فرمایا۔ صرف چند حدیث مبارکہ بطور مثال بیان کی جا رہی ہیں۔

(۱) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعُجْزِ وَالْكَسَلِ
وَالْجُبْنِ وَالْبَخْلِ وَضَلَعِ الدِّينِ وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ -
(متفق علیہ)

ترجمہ: انسؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ اے اللہ میں تیرے ساتھ غم۔ فکر۔ عاجزی۔ سستی۔ نامردی۔ بخل۔ قرض کے بوجھ اور آدمیوں کے غلبہ سے پناہ مانگتا ہوں۔
(مسلم۔ بخاری۔ مشکوٰۃ)

(۲) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ تَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ شَيْطَانِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ -
(نسائی جلد دوم ص ۲۷۱)

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تھے۔ پس آپ نے فرمایا اے ابو ذر جنوں اور انسانوں کے شیطانوں کے شر سے اللہ کے ساتھ

پناہ مانگو۔

(۳) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَلُوا اللَّهَ عِلْمًا نَافِعًا وَتَعَوُّذًا بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ
(ابن ماجہ ۲۸۱ ص)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ سے وہ علم مانگو جو فائدہ مند ہو۔ اور اللہ کے ساتھ پناہ مانگو اس علم سے جو فائدہ مند نہ ہو۔

ان سب احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ پناہ پکڑنی ہوتی ہے۔ اور کسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا جائز نہیں۔

مجھ سے پناہ مانگنا درست نہیں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ سے پناہ نہ مانگو۔ اللہ سے مانگو۔

طبرانی نے اپنی تصنیف ”معجم“ میں تحریر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک منافق اہل ایمان کو تنگ کیا کرتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں کے ہمراہ باد گاہ نبوی میں فریاد کی تو آپ نے فرمایا۔

إِنَّهُ لَا يَسْتَفْئِذُ بِي وَرَأْسُ مَا يَسْتَفْئِذُ بِاللَّهِ

ترجمہ:- مجھ سے پناہ مانگنا درست نہیں۔ صرف اللہ سے پناہ مانگو۔
صاف ظاہر ہے کہ اب آپ سے پناہ مانگنا خلاف سنت ہو گا۔

قصیدۃ السمان کی تصنیف کو امام اعظم ابو حنیفہؒ بلا جواز منسوب کر کے شرعی مسائل کی تاویلیں

راقم الحروف کی تالیف 'عالم الغیب والشہادہ' میں مذکورہ تصنیف کے حسب ذیل شعر کا حوالہ دے کر اسکا تجزیہ کیا گیا ہے۔

وَ اِذَا سَمِعْتُ فَعَنْكَ قَوْلًا طَيِّبًا
وَ اِذَا انْظَرْتُ فَحَا اَرَّءِ الْاَلَك

ترجمہ: ہر بات جو میں سنتا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پاک کلام سنائی دیتی ہے اور جس طرف میں دیکھتا ہوں ہر سو آپ ہی نظر آتے ہیں۔

بریلوی علماء نے اپنی تصانیف (جاء الحق ص ۱۲) اور مقیاس حنفیت ص ۲۸۵ میں اس شعر کے حوالہ سے بلا جواز یہ استدلال پیش کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ اس کے جواب میں احقر العباد نے یہ نقل کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہؒ کی اس نام کی بانگل کوئی تصنیف نہیں ہے۔ اگرچہ ان کی تصانیف میں کتاب الرہن اور کتاب السیر بے شمار فقہی مسائل کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی میں شہرت پذیر تھیں۔ مگر یہ ساری کی ساری دقت گزار نے کے ساتھ ناپید ہو گئیں۔ سوائے ایک کتاب فقہ اکبر کے جس کی شرح مشہور حنفی عالم ملا علی قاریؒ نے لکھی ہے۔

مختصری دیر ہوئی ایک اور کتاب "امام اعظم ابو حنیفہ" کے نام سے

تصنیف ہوتی ہے جس کے مصنف مفتی عزیز الرحمن اور ناشر مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور ہیں۔ اس میں امام اعظمؒ کی طرف منسوب شدہ کتب کے نام حسب ذیل ہیں۔

فقہ اکبر۔ کتاب العالم والمسلم، کتاب الاوسط، کتاب الوصیۃ اور کتاب المقصود ہیں۔ گویا اس محقق کو بھی ”قصیدہ نعمان“ کا اثر بہت معلوم نہیں ہو سکا۔ تاہم فقہ اکبر دستیاب ہے۔ مگر اس کے متعلق بھی ابہام پیدا ہو گیا ہے۔ کیونکہ اس تحقیق کے مطابق فقہ اکبر دو ہیں اور مصنفین کے نام بھی ملتے جلتے ہیں۔ مثلاً ایک کا نام ابو حنیفہ بن نعمان بن ثابت الکوفی المعروف بالامام اعظم مسک حنیفہ اور دوسرے کا نام ابو حنیفہ بن یوسف البخاری بابی۔ علماء حنیفہ کی مختلف آراء ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ پہلے ابو حنیفہ کی کتاب موجود ہے اور بعض کا خیال ہے کہ دوسرے ابو حنیفہ کی موجود ہے۔ آمدن برسر مطلب صرف فقہ اکبر کے نام کی کتب دستیاب ہے۔ خواہ دونوں میں سے کسی ابو حنیفہ کی ہو۔ اور اس ساری بحث کا نتیجہ اخذ شدہ یہ ہے کہ قصیدہ نعمان نامی کوئی کتاب امام ابو حنیفہؒ نے تصنیف نہیں کی۔ یہ فرضی اور من گھڑت کہانی ہے چنانچہ زیر حوالہ ”جنات کا بادشاہ“ کتاب کے مؤلف نے بھی اس فرضی کتاب میں سے حسب ذیل اشعار لکھ کر اپنے موقف کیلئے جا تقویت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔

يَا اَكْرَمَ الثَّقَلَيْنِ يَا كُنْزَ الْوَرَى جُدِّي بِجُودِكَ وَاَرْضَنِي بِرِضَاكَ
اَنَا طَامِعٌ بِالْجُودِ مِنْكَ لَمْ يَكُنْ لِابْنِ حَنِيفَةَ فِي الْاَنَامِ سِوَالِكِ
یعنی اے جن والنس سے بہتر اور نعمت الہی کے خزانے اللہ

عزوجل نے جو آپ کو عطا فرمایا ہے اس میں سے مجھے بھی عطا فرمائیے۔
اور اللہ عزوجل نے آپ کو جو راضی کیا ہے۔ آپ مجھے بھی راضی فرمائیے۔
میں آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں آپ کے سوا ابو حنیفہ کا مخلوق
میں کوئی نہیں۔

سرسری نظر سے ان اشعار کا مطلب کسی قسم کی دنیوی امداد
معلوم نہیں ہوتی بلکہ اس درخواست سے تو صرف اس نور ہدایت کے
خزانوں سے حصہ طلب کیا گیا ہے۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
بذریعہ وحی اللہ عزوجل نے عطا فرمائے تھے۔

مختصر یہ کہ جب متعلقہ تصنیف کا کوئی وجود ہی نہیں تو پھر اس کے
اشعار کو کسی ثبوت میں پیش کرنا کس طرح جائز تصور کیا جاسکتا ہے۔

امام اعظم ابو حنیفہؒ نے شاعری کی صنفِ قصیدہ میں کبھی شعر نہیں کہے

بحوالہ سوانح عمری امام اعظم ابو حنیفہؒ (۱۵۰ھ تا ۱۵۰ھ) شائع
کردہ بزمِ معارف ردی کراچی صفحہ ۵۴ پر منقول ہے۔

امام صاحب کبھی کبھی شعر بھی کہتے تھے۔ لیکن تشبیب (قصیدہ) و
غزل کی حیثیت سے نہیں بلکہ وعظ و پند کے طور پر۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

و من المروءة للغتلى ما عاش دارفاخرة

فاشكرا اذا او تيتها واعمل لدار الاخرة

یعنی انسان جب تک زندہ ہے عزت و آبرو کے لیے اس کو

ایک اچھا مکان چاہیے ایسا مکان نصیب ہو تو شکر کرنا چاہیے اور آخرت (عافیت) کے مکان کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔

اس بات کی یہ مزید شہادت ہو گئی کہ امام موصوف نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قصیدہ کے نہ کوئی اشارہ لکھے اور نہ ہی ان کی تصنیف فرمائی۔

”قصیدہ نعمان“ میں ذات باری تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو نظر انداز کر کے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پشت ڈال کر مبالغہ آمیز اشارہ کئے گئے ہیں۔ جن سے آپ نے منع فرمایا ہے چنانچہ حدیث مبارکہ ہے :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَكُ الْمُتَنَطِّعُونَ قَالَهَا ثَلَاثًا
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

ترجمہ : ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : کلام میں مبالغہ کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ یہ کلمات تین مرتبہ فرمائے۔

(روایت کیا مسلم نے۔ مشکوٰۃ)

ایک دوسرے موقع پر آپ نے اشارہ کہنے والے کے متعلق فرمایا :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَمْتَلِيَّءَ جَوْفُ رَجُلٍ قَبْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَمْتَلِيَّءَ شِعْرًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک آدمی اپنے پیٹ کو پیپ سے بھر لے اس بات سے بہتر ہے کہ شعر سے پیٹ بھر لے
 (مسلم - بخاری - مشکوٰۃ)
 گویا زیادہ شعر کہنے کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔

مسئلہ گیارہویں۔ مولانا محمد عمر اچھری بریلوی کی غیر مطابقتانہ مثالوں سے غیر منطقیہ دلائل۔

مولوی موصوف نے گیارہویں کے جواز میں جتنے بھی دلیل اور تاویلیں
اپنی تصنیف ”مقیاس حنفیت“ میں تحریر فرمائی ہیں۔ ان کے مطالعہ سے
قارئین کے پلے خاک بھی نہیں پڑتا۔ کیونکہ بمطابق مقولہ ”سوال گندم جواب
چینا“ نہ تو جواباب متعلقہ عنوان کے مصداق ہیں اور نہ ہی موزوں جیسا
کہ حسب ذیل بحث سے عیاں ہے۔۔

اراکین شرع محمدی کی ادائیگی کے لئے از خود وقت کے تعیین کی ممانعت :-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اور روزہ کے لیے جمعۃ المبارک
کے دن کی تخصیص و تعیین کو منع فرمایا۔ چنانچہ ابوہریرہؓ سے روایت ہے :-
قال رسول الله عليه وسلم لا تخلصوا ليلة الجمعة بقيام من
بين الليالي ولا تخلصوا يوم الجمعة بصيام من بين الايام الحث۔
(راہ مسلم، مشکوٰۃ ص ۱۸۹)

ترجمہ :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی رات کو
از خود قیام الیل (نقل و ذکر) کے لیے مخصوص نہ کرو۔ اور نہ ہی روزہ

کے لیے جمعہ کو مقرر کرو۔

(۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا

لا بصوم احدکم یوم الجمعۃ (لا بصوم قبلہ ۱۰۲) . جلد ۱ و متفق

علیہ مذکور

ترجمہ :- جمعہ کے دن کو روزہ کے لیے مخصوص نہ کرو۔ اگر کوئی روزہ رکھے بھی تو ایک دن پہلے یا بعد میں روزہ رکھے۔

احادیث مبارکہ بالا میں اپنی طرف سے دن مخصوص کر کے فعلی عبادات سے منع کر دیا گیا ہے تو پھر از خود میت کے لئے تیجہ۔ ساتواں۔ دسواں۔ چالیسواں۔ برسی۔ گیارہویں یا عرس کے لیے تاریخ اور دن مقرر کرنا دین سے کھلی مخالفت ہے۔

بریلوی علماء کا دیگر مسالک کے علماء پر

فتاویٰ کو توڑ مروڑ کر الزام لگانا۔

مولانا رشید احمد گنگوہی نے اپنی کتاب فتاویٰ رشیدیہ (حصہ اول

ص ۹۵) میں تحریر کیا ہے :-

”دگیا رہویں حرام ہے اور یہ عقائد فاسدہ موجب کفر ہیں“

مولوی محمد عمر اچھروی بریلوی اس فتویٰ کی تردید کرتے ہوئے

لکھتے ہیں۔

”دیوبندیوں کے نزدیک کلام پڑھا کر اہل قبور کو بخشنا یا ان کی

طرف سے کچھ صدقہ خیرات دینا، دن مقرر کر کے تو صدقہ بھی حرام اور قرآن پڑھنا بھی حرام اور قرآن پڑھنے والا کافر۔

درمقیاس حنفیت مؤلف مولوی محمد عمر اچھروی طبع اول ص ۶۷
طبع سوم ص ۲۲۰

مولانا رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ بالا اور دیگر احادیث مبارکہ متعلقہ بدعات کی روشنی میں ہے۔ اس میں یا کسی دوسرے مولوی صاحب کے فتاویٰ میں یہ ہرگز نہیں کہ اہل قبور کے واسطے دعائے بخشش یا ایصالِ ثواب کے لیے صدقہ خیرات یا قرآن خوانی وغیرہ ناجائز ہیں۔ بلکہ یہاں صرف دن اور وقت کے تعین کو بدعت گردانا گیا ہے۔ کیونکہ جیسا کہ بدعت کی تعریف ہے یہ شریعت محمدیہ میں خود ساختہ اضافہ ہے۔ جس کو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا۔ نہ کیا اور نہ ہی صحابہ کرامؓ یا تابعینؓ اور تبع تابعینؓ نے کیا۔

شیخ عبدالحق دہلوی جو کہ حنفیوں کے امام مانے جاتے ہیں۔ گیارہویں کے متعلق ان کے فتاویٰ کی ترجمانی مولانا عبدالحق لکھنوی جو کہ سچے یکے حنفی ہیں۔ کے الفاظ میں پڑھیے۔

(۱) مقرر کردن روز سوم وغیرہ بالتخصیص وادرا ضروری انکاشت در شریعت ثابت نیست۔ صاحب نصاب الاعتساب آں رہا۔ مکروہ نوشتہ و ہر روز کیہ خواہند ثواب بروح میت برسانند“

(فتاویٰ عبدالحق ج ۳ ص ۶۸ مطبوعہ شوکت الاسلام)

ترجمہ :- مخصوص کرنا تیسرے یا کسی اور دن کا ایصالِ ثواب میت کے لیے اور اس کو ضروری سمجھنا شریعت محمدیہ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔

نصاب الاعتبار (جو حقہ کی معتبر کتاب ہے) دے نے ان باتوں کو
مکروہ جانا ہے۔ بغیر تعین و تقرر دن جب چاہیں ثواب روح میت کو پہنچائیں۔
(۲) نیاز و فاتحہ و ختم مروجہ کے متعلق لکھا ہے :-

”ایں طور مخصوص نہ در زمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بود نہ در
زمان خلفاء بلکہ وجود در آن قرون ثلثہ کہ شہود و ولہا بالخیر اللہ تعالیٰ
رحالہ مذکورہ بالا“

ترجمہ :- مردہ نیاز و فاتحہ اور ختم و ایصال کا معین طریق نہ ہی تو رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تھا۔ نہ ہی عہد خلافت راشدہ
بلکہ پورے خیر القرون یعنی ائمہ اربعہ کے وقت و زمانہ میں بھی اس کا رواج
نہ تھا۔

حضرت بلالؓ کی تحیۃ الوضو کی مثال گیارہویں کے جواز کے

لئے موزوں و مصداق نہیں۔ کیونکہ وہ ایک انفرادی عمل

ہے۔ جو شریعت محمدیہ کے قوانین پر اثر انداز نہیں

ہوتا۔ لہذا بدعت نہیں۔

مولوی محمد عمر چھروی بریلوی نے اپنی کتاب ”مقیاس حقیقت“
(طبع ثالث ص ۲۲۲-۲۲۳) پر لکھا ہے (حدیث متعلقہ کا اردو ترجمہ)

بریدہ سے روایت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت حضرت بلالؓ کو بلایا تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے ساتھ تو نے جنت تک مجھ سے سبقت کی ہے نہیں داخل ہوا میں جنت کو کبھی مگر میں نے تیرے جوتے کا آواز اپنے پیش سنا عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کبھی اذان نہیں دی۔ مگر دو رکعتیں نماز (تحتیۃ الوضو) پڑھیں۔ اور میرا کبھی وضو نہیں ٹوٹا۔ مگر میں نے اسی وقت وضو کیا۔ اور مقرر کیا میں نے کہ اللہ کے واسطے مجھ پر دو رکعتیں ضروری ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ (ان دونوں کے سبب سے) (ترمذی، مشکوٰۃ - ص ۷۱)

مولانا محمد عمر اچھر وی کا فرمانا ہے۔ کہ اگر ایک نفلی عبادت کو اپنے اوپر فرض کرنے سے انسان جنت میں پہنچ سکتا ہے۔ تو . . . . . اس کے بعد خاموشی ہے۔ کچھ نہیں بتایا کہ یہ مثال گیارہویں پر کیسے مصداق ہے۔ صاف ظاہر ہے یہ تو ایک انفرادی عمل ہے۔ اور اس کا قانون شریعت یعنی نفلی ثواب بعوض تحتیۃ الوضو پہلے سے موجود تھا۔ کوئی نئی چیز ایجاد کر کے گیارہویں کے ختم کی طرح شریعت میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ جس کو بدعت کہا جائے نہ ہی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلالؓ کے ثواب کی تصدیق کر کے اجتماع صحابہ کرامؓ کو حکم دیا کہ تم بھی ضرور اسی طرح کیا کرو۔ کیونکہ نفلی نوعیت کی عبادات۔ کہ متعلق پہلے سے شرعی احکامات موجود ہیں۔ پھر اس مثال میں نہ دن کا اور نہ وقت کا تعین ہے۔ اذان سے پہلے جب چاہے وضو کرے بلکہ اگر چاہے تو حضرت بلالؓ کی طرح ہر وقت با وضو ہے۔

مولانا محمد عمر اچھروی بریلوی نے ”مقیاس خفیت“ طبع سومہ ۲۲۱ پر جو یہ تحریر ہے کہ حدیث شریف میں بھی مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بزرگوں کے یوم وصال کو ایام اللہ فرمایا ہے۔ بالکل بے بنیاد اور گمراہ کن ہے۔ عاشورہ اور ایام اللہ کا تفصیلی ذکر اسی تالیف کی موزوں جگہوں پر کیا گیا ہے۔ یہ کہنا کہ یوم وصال منانا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ جو کہ مذکورہ صفحہ پر لکھا گیا ہے۔ بالکل غلط ہے۔

مولوی محمد عمر اچھروی بریلوی نے اپنی مذکورہ تالیف کے اگلے صفحہ پر یہ تاثر دیا ہے کہ گیارہویں شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا یوم وصال منانا ہے۔ مگر جیسا کہ اسی تالیف میں وضاحت سے لکھا گیا ہے کہ یہ مروجہ ختم شروع شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چالیسواں سمجھی جاتی تھی۔ پھر آپ کا عرس اس میں شامل کر دیا گیا اور پیران پریمے وصال پیران کا یوم وصال بھی اس میں ملا دیا گیا۔ گویا یہ مروجہ رسم ایک چالیسواں اور دو وصال کا مرکب ہے۔ پھر اسی کتاب میں یہ بھی تشریح کی گئی ہے۔ کہ نہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال صحیح طور پر تعین ہو سکا ہے اور نہ ہی شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا۔ تو پھر اس کا یادگار کے طور پر منانا کیا معانی۔

مولوی محمد عمر اچھروی بریلوی کو گیارہویں کے جواز کھیلے

قرآنی حوالہ جات بھی سہارا نہ دے سکے۔
(۱) جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا ہے کہ ایام اللہ کی وضاحت اسی کتاب

میں کہہ دی گئی ہے۔ اس میں کوئی ثبوت گیارہویں کے متعلق نہیں۔

(۲) پھر مقیاس حقیقت کے صفحہ ۲۲۲ پر سورہ فجر (۳۰) وَالْفَجْرِ
لَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ قِسْمٌ مِّنْ قِسْمٍ مَّا بَيْنَ يَدَيْهِ
مَحْرَمٌ كِیََا عَشْرَہ ذوالحجہ کی یا عَشْرَہ ذوالآخر رمضان کی اور قسم ہے جوڑے کی۔
مولانا لکھتے ہیں کہ عشر اور شفع کو ملا یا جائے تو اعداد ۱۲ بنتے ہیں اور وہ
بارہویں تاریخ وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور قسم ہے اکیلی کی
عشر کو جب وتر سے ملائیں تو اعداد ۱۱ بنتے ہیں۔ گو یا اللہ تعالیٰ نے
گیارہویں کی بھی قسم کھائی لہذا اسے یہ تاریخ بھی اللہ کو پسند ہے۔ اس کی وضاحت
اس کتاب کے صفحہ نمبر پر ملاحظہ فرمائیے۔ جو کہ اس سے بالکل مختلف ہے۔
(۳) مولانا موصوف نے قرآن کریم میں سے گیارہویں کا عدد اخذ کرنے
کی ایک دوسری چال جو چلی وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کے گیارہویں پارے
کے رکوع نمبر ۱۲ میں جو ادبیاء اللہ نے فضائل اور درجات و ولایت بیان
کئے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ چونکہ گیارہویں والے شیخ عبدالقادر
جیلانیؒ کو بارہویں والے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) سے فیض ہے اور
یہاں عشر و وتر کے الفاظ بھی گیارہ ہیں (مذکورہ حوالہ)

(اس ساری بحث سے مولف مولوی محمد عمر اچھروی یہ ثابت کرنا
چاہتے ہیں۔ کہ قرآن کریم میں جو پارہ کے اعداد کا ذکر ہے وہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وصال ہے۔ اور گیارہ سے مراد شیخ
عبدالقادر جیلانیؒ کی تاریخ وفات ہے۔ حالانکہ اس تالیف میں ذکر کیا گیا ہے
کہ دونوں کی تاریخ وصال تعین نہیں ہو سکی۔

مولوی محمد عمر چھروی بریلومی کی گیارہویں کے جواز کے لئے
ڈوبتے کو تنکے کے سہارے کے طور پر شیخ کے نام حروف کی شعبہ بازی

حوالہ مذکورہ بالا کے صفحہ نمبر ۲۲ پر لکھتے ہیں۔

شیخ عبدالقادر کے پڑھنے میں گیارہ ہی حروف ہیں۔

ش۔ ی۔ خ۔ ع۔ ہ۔ ل۔ ق۔ ا۔ ذ۔

سید عبدالقادر پڑھتے ہیں بھی سرفہ گیارہ ہیں۔

حضرت محی الدین ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱

(مزید لکھتے ہیں) اور ایک (۱) اس نام میں مضمر ہے۔ وہ اسی

واسطے پوشیدہ ہے پڑھنے میں نہیں آتا۔ جو اس بات پر دلیل کہ آپ

صیح ولی اللہ فنا فی اللہ ہیں۔ اگر اس کو آپ کے اسم میں ملایا جائے تو

بارہ بنتے ہیں۔ تاکہ ثابت ہو جائے کہ آپ کو درحقیقت یہ درجہ بارہویں والے

ربارہویں والے (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) کے طفیل ہے۔ اور غوث اعظم کے

شہزادگان بھی گیارہ تھے۔ اور آپ حضرت علیؑ سے گیارہ واسطوں سے

ملتے ہیں۔ یہ سب تاویلیں بے معنی ہیں۔ کیونکہ

(۱) تیسرے نام حضرت محی الدین کے پڑھے جانے والے یہ حروف ہیں۔

ح۔ ض۔ ر۔ ک۔ م۔ ح۔ ی۔ و۔ ی۔ ن۔ (یعنی دس نہ کہ گیارہ۔ کیونکہ

دسبیل نہیں پڑھا جاتا)

(۲) پھر سید عبدالغفورؒ میں پڑھے جانے والے حروف بھی گیارہ ہیں۔

س۔ ی۔ ذ۔ ع۔ ہ۔ ل۔ ق۔ ا۔ ذ۔

(۳)، اور شیخ عبدالرزاق میں بھی پرٹھے جانے والے حروف بھی گیارہ ہیں۔
ش۔ ث۔ ع۔ ح۔ ک۔ ل۔ م۔ ن۔ ز۔ ا۔ ق۔

دظاہر ہے کہ نمبر ۲، اور (۳) میں (۱) بھی ساکت ہے۔ لہذا ان ناموں کے سب لوگ ولی ہوئے اور ان کی گیارہویں بھی مٹائی جانی چاہیئے،

(۴)، اگر صرف ناموں کے حروف کی گنتی درکار ہے تو پھر بے شمار اس طرح کے نام ہیں۔ جن میں حروف کی تعداد گیارہ ہے۔ مثلاً ظہیر دین بابر جلال دین اکبر۔ بہادر شاہ ظفر۔ محمد علی جناح۔ لیاقت علی خان۔ عزازیل شیطان۔ وغیرہ وغیرہ۔

(۵)، غور کیجئے کہ گیارہویں کے جواز میں یہ سب خود ساختہ ڈھکوسلے ہیں۔ بلکہ قرآن کریم کے بے منطبق حوالہ جات کے بعد ذاتِ باری تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء بولنا کہ بزرگوں کے یوم وصال پر ہر دو کے احکامات ہیں۔ قابلِ افسوس بات ہے۔

گیارہویں کے جواز میں مولانا اچھروی کا ایک اور وار خالی گیا!

مولانا اچھروی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا ذکر کرتے ہوئے استدلال کیا ہے کہ چونکہ ”ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کی طرف سے قربانی فرمائی۔ اور آپ کی آل میں پیرانِ پیر بھی ہیں۔ لہذا پیرانِ پیر کی طرف سے بھی آپ نے قربانی کر دی۔ دن بھی مقرر دسواں اور رات بھی گیارہویں“ (مقیاس حنفیت طبع اول صفحہ ۷۷۷ تا ۷۷۸)

ہذا گیارہویں کی شرائط تو پوری ہو گئیں۔ یعنی اب لوگ یا بریلوی فرقہ کے پیروکار پیران پیر کی طرف سے صدقات اسی طرح دیتے ہیں جی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ تو گیارہویں کا جواز مکمل ہو گیا۔ مگر مولانا کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ متعلقہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کنندہ ہے اور کافی طویل ہے۔ جس کے آخری الفاظ یہ ہیں :-

(اُردو ترجمہ) اے اللہ یہ قربانی تیری ہی طرف سے۔ اور تیری ہی توفیق سے ہے۔ اور تیرے ہی واسطے ہے تیرے بندے محمدؐ کی اور اس کی امت کی جانب سے (بسم اللہ واللہ اکبر) یہ دعا پڑھ کر آپؐ نے مینڈھے پر پھیری چلائی۔ اور اس کو ذبح کیا۔

(مسند احمد، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ۔ سنن دارمی)

اور مسند احمد۔ سنن ابوداؤد اور جامع ترمذی کی اسی حدیث کی ایک دوسری روایت میں آخری حصہ اس طرح ہے۔ کہ آپؐ نے اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَكَلِّكَ کہنے کے بعد اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور زبان سے کہا۔ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اے اللہ میری جانب سے اور میرے ان امتیوں کی جانب سے جنہوں نے قربانی نہ کی ہو،

اگرچہ مذکورہ حدیث میں خصوصی طور پر آل کا لفظ نہیں تاہم ساری امت میں آل بھی شامل ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ کہ یہ تو گیارہویں ہو گئی۔ ساری امت کی طرف سے لہذا اگر صرف امت کے ایک واحد فرد پیران پیر کی طرف سے اس کو جاری و ساری رکھا گیا تو حد درجہ کی بے انصافی ہوگی باقی امت کے لیے یا تو پھر ساری امت

کی طرف سے گیارہویں دی جائے۔ ایک بات قابل ذکر ہے کہ سادات کو تو زندگی میں صدقہ دینا جائز نہیں۔ ان کی طرف سے موت کے بعد کیسے دیا جائے گا۔ دوسری بات مولوی اچھروی صاحب کے دماغ سے نکل گئی کہ قربانی والی یہ گیارہویں تو سال بعد ہوتی ہے۔ مگر آپ کی گیارہویں تو ہر ماہ ہوتی ہے۔ لہذا مولوی صاحب جی آپ کی یہ تکہ یازی دھو آں دھو ہونگئی۔ یہی من گھڑت اور بے معنی دلائل جن کے انعام میں آپ جاہل لوگوں سے ساری عمر دادے لے کر سیر ہوتے رہے!

اگر گیارہ اور بارہ کے اعداد سے گیارہویں
 کا ثبوت بنتا ہے تو قرآن کریم میں
 حسب ذیل آیات مبارکہ میں بھی ہیں۔
 جو مولانا چھروی کی نظر سے کیوں اوجھل ہو گئے

(۱) چنانچہ قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کے قصہ میں ہے کہ انہوں نے
 اپنے والد سے کہا۔

﴿ثِي سَرَّآيْتُمْ أَحَدَ عَشَرَ كُوْكِبًا﴾ (یوسف : ۴)

ترجمہ : میں نے خواب میں گیارہ ستاروں کو دیکھا۔

(۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے متعلق ذکر ہے۔

﴿وَقَطَّعْنَهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا مِّمَّا﴾ (الاعراف : ۱۶۰)

ترجمہ :- اور ہم نے ان (بنی اسرائیل) کو بارہ خاندانوں میں تقسیم کر کے
 سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی۔

(۳) سال کے مہینوں کے متعلق قرآن مجید میں ہے۔

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ (التوبة : ۳۶)

ترجمہ :- مہینوں کی کنتی کتاب الہی میں اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں۔

یہ کہنا کہ قرآن کریم کے گیارھویں پارہ میں جو اولیاء اللہ کی تعریف کی گئی ہے۔ وہی گیارھویں کے ختم کا

کا ثبوت ہے۔ یہ بے اصل اور بے بنیاد دلیل ہے۔

بلکہ ذات باری تعالیٰ پر افتراء (بہتان) ہے

یہ بے معنی دلیل مولوی محمد عمر چھروی نے گیارھویں کے تقرر کے ثبوت میں دی ہے (مقیاس حقیقت طبع ۳ ص ۲۲۴ مؤلف مولانا مذکور) یہ من گھڑت دلیل ایک مولوی صاحب اپنے وعظ میں فرما رہے تھے جو مؤلف کے ایک با اعتماد دوست نے اس سے سُن کر بیان کی چنانچہ اس کو کئی طوے پر چھوٹا ثابت کرنے کے لیے ہمیں گیارھویں پارہ کا بغور مطالعہ کرنا ہوگا اور نہ صرف ان آیات کو سامنے رکھنا ہوگا جن کا عنوان مذکورہ بالا میں اشارہ کیا گیا ہے۔ بلکہ اسی پارہ کی دیگر آیات مبارکہ کو بھی جو اس دعوے کو جھٹلاتی ہیں کا حوالہ دینا ہوگا۔

قرآن کریم کا گیارھواں پارہ حسب ذیل سورتوں کی آیات پر مشتمل ہے جن کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔

سورة التوبہ کی ۳۶، سورة یونس کی ۱۰۹ اور سورة صود کی ۵ آیات اس پارہ کی زینت ہیں۔

پہلے ہم ان آیات مبارکہ کا حوالہ دیتے ہیں۔ جن میں اولیاء اللہ کی تعریف کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے۔

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۔

فَهُمْ الْبَشَرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ
ذٰلِكَ هُوَ الْقُوْزُ الْعَظِيْمُ (یونس : ۴۲ تا ۴۴)

ترجمہ :- یاد رکھو کہ اللہ کے دوستوں کے لئے نہ کوئی اندیشہ ہے۔ اور نہ
وہ غمگین ہوں گے۔ وہ یہی جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کیلئے
دنیوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ کی باتیں بدلتی
نہیں۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔

بے شک ان ارشاداتِ سبحانہ تعالیٰ میں اولیاء اللہ کے اس
العامات کا ذکر ہے۔ جو ان کے ایمان لانے اور منتقی بننے یا اللہ سے ڈرنے
کے عوض ان کے لئے مختص ہیں۔ اب ذہنوں میں سوال یہ بھڑتا ہے کہ ان
احکاماتِ ربانی میں یہ کہاں ہے کہ ان اولیاء کے لیے گیارہویں جیسے ختم منعقد
کرو اور ختموں میں حسبِ ذیل یا اس جیسے وظائف جن کی تفصیل اس تالیف
کے صفحہ ۷ پر دی گئی ہے۔ ورد کرو۔ ۷

امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن !

در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دست گیر

افسوس و رافسوس کہ اللہ کی ذات پر ایسا افتراء ڈھانے والے مولوی صاحب

نے گیارہویں کے ان احکاماتِ ربانی پر غور نہیں کیا جو حاجتِ روائی کے لیے

غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گئے خلاف ہیں ۔

چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ۔

(۱) وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلٰیٍّ وَلَا كٰفٍ (التوبہ : ۱۱۶)

(۱) ترجمہ: اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی حمایتی ہے اور نہ مددگار۔

تشریح: گویا جب بھی مدد مانگنی ہو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو کیونکہ وہی کارساز ہے اور بوقت ضرورت مدد کرنے والا ہے۔ غیر اللہ سے مددگاری کے لئے سوال کرنا منع ہے۔

(۲) پھر یہ کہنا کہ یہ اولیاء خدا کے سامنے ہمارے سفارشی ہیں اسس کو قرآن کریم نے رد کر دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

وَلْيَعْبُدُوا اللَّهَ الَّذِي تَخْلُقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ (یونس: ۱۸)

ترجمہ: اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں۔ اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ (اے رسول) آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتلاتے ہو جس کا وجود نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے۔ اور نہ زمین میں وہ پاک ہے۔ اور اس سے بہت برتر ہے جس کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ (۳) اسی پارہ گیارہویں میں ہی پروردگار نے فرمایا ہے۔

وَإِنْ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنْكَ فَقُلْ إِيذَاهُمْ (یونس: ۱۰)

ترجمہ: اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو فقیر اس کے اور کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں۔ اور اگر وہ تم کو راحت پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے۔ مبدول فرمائے۔ اور وہ بڑا مغفرت والا۔ بڑا رحمت والا ہے (۴) اس پارہ گیارہ میں سفارش کے متعلق مزید احکامات ربانی اس طرح ہیں۔

يُذِيبُ إِلَّا مَن شَفَعْتَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِهِ (یونس: ۳)

ترجمہ :- وہ (اللہ تعالیٰ) ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ کوئی اس کے ارڈن (اجازت) حاصل کئے بغیر سفارش نہیں کر سکتا۔

۱۵) یہ لوگ جو گیارہویں کے ختم کے معتقد ہیں۔ گیارہویں کے پیر کے لئے خوب نذر و نیاز دیتے ہیں۔ حالانکہ نذر و نیاز بھی مالی عبادات میں شامل ہیں۔ جو ہر نماز میں تَشَهُّدِ یا اَلْحَمْدُ پڑھتے وقت ہم اقرار کرتے ہیں کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَالصَّلٰوۃُ وَالطَّیِّبٰتُ

ترجمہ :- سب زبانی۔ بدنی اور مالی عبادات اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔ تو پھر اگر جانور ذبح پیر کے لئے کیا تو حرام ہو گیا۔ اور عبادات کے عہد و اقرار کے منافی ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی پارہ میں اس طرح فرماتا ہے کہ اَللّٰہُ یَعْلَمُوْا۔۔۔۔۔ الخ (التوبہ : ۱۰۴)

ترجمہ :- کیا ان کو خبر نہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور صدقات قبول فرماتا ہے۔ اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ مہربان ہے۔

تشریح :- یہ حکم ان لوگوں کے آیا جنہوں نے اپنی خطاؤں کا اقرار کیا۔ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ان کو یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ وہ پریشان نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور صدقات قبول کرنے والا ہے (البقرہ) ان کے تسکینِ قلب کے لیے نبی کریمؐ ساتھ دعا بھی فرما دیتے تھے۔)

یہاں تو نذر و نیاز اور صدقات صرف پیر کے لیے ہوتے ہیں نہ کہ اللہ تعالیٰ کیلئے۔ اب رہا یہ سوال کہ ذاتِ باری تعالیٰ پر ایسے افتراء یا بہتان بنانے والے کا کیا حشر ہوگا۔ تو اسی پارہ گیارہ میں ہی ارشاد ہوتا ہے۔

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ
إِنَّهُ لَا يَفْلَحُ الْمُجْرِمُونَ (یونس : ۱۷)

ترجمہ :- تو پھر اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہو گا۔ جو اللہ پر جھوٹ افتراء
ذہبتان، باندھے۔ یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ یقیناً ایسے مجرموں کو قلعہ
نہ ہوگی۔

تجزیہ :- مختصراً یہ کہ کسی بھی شخص کو جذبات کی رو میں بہہ کر خدائی احکامات
من گھڑت تفاسیر و تشریح نہیں کرنی چاہیئے۔ کیونکہ آیت مذکورہ بالا کی
مطابقت میں حدیث ذیل کی رو سے ایسا شخص جہنمی ہوگا۔

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِدْأِيهِ قَلِيلٌ مِّنْهُ مُتَعَدِّكَ مِنَ النَّارِ
ترجمہ :- جو شخص اپنی رائے سے قرآن میں کچھ کہے تو اس کا ٹھکانا دوزخ
ہے۔ (ترمذی)

پھر اسی تالیف میں شیخ عبدالقادر جیلانی کے اپنے ارشادات کا حوالہ
دیا گیا ہے۔ جس کے مطابق انہوں نے غیر اللہ سے سوال کرنے کو قطعاً روکا
ہے۔ لہذا گیارہویں کے ختم کی ساری کی ساری کاروائی ہر لحاظ سے ناجائز ہے
اللہ تعالیٰ ایسے جذباتی لوگوں کو تو یہ کی تو فنیق عطا فرمائے۔ جو گیارہویں
کی قصیدی میں قرآن کریم کے حوالہ سے رب سبحانہ تعالیٰ پر افتراء یا بہتان
گھڑتے ہیں۔ ایسے واقعات بے حد افسوس ناک ہیں۔ اور یقیناً یہ راہنمائی
کی بجائے گمراہی کی امثال ہیں۔

مولوی محمد عمر انجمنی بہ یونی کو ایسے من گھڑت دلائل کے لیے
قرآن و سنت کی مثالوں سے اکتنا بکرنا چاہیئے تھا۔

گیارہویں کے تعین یوم کے ثبوت میں قرآن مجید کی
آیت وَذَكَرْهُمْ يَا أَيُّهَا اللَّهُ (ابراہیم: ۵) کا حوالہ بھی
متعلقہ کتاب کے مؤلف کی اپنی تفسیر و رائے
ہے جس کا مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں

دراصل مولوی محمد عمر چھوڑ دی کی تالیف 'مقیاس حقیقت' طبع ۳۳۰-۲۲۱ سے
نقل کر کے گیارہویں کے متعلق یہ ثبوت اس مولف نے تحریر فرمایا ہے -
جنہوں نے اپنی کتاب میں علامہ امام شافعیؒ سے فارسی کی تصنیف "قوة الناطقة"
کو منسوب کر کے بے بنیاد تاویلیں دی ہیں -

پیشتر اس کے کہ مذکورہ بالا آیت مبارکہ کی روشنی میں یہ پرکھا جائے
کہ مجوزہ ثبوت جائز ہے؟ تو پہلے اس ساری آیت کو مکمل صورت میں لکھ کر
اس کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کیا جائے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے -

وَذَكَرْهُمْ يَا أَيُّهَا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

(ابراہیم: ۵)

ترجمہ: اور (اے رسولؐ) یاد دلان کو دن اللہ کے۔ البتہ اس میں
نشانیاں ہیں اس کے لیے جو صبر کرنے والا ہے شکر گزار -

تشریح: ایام اللہ (اللہ کے دن) سے مراد وہ دن ہیں جن میں

اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو خاص سزا دے۔ یا اپنے فرمانبرداروں کو کسی خاص انعام و اکرام سے سرفراز فرمائے۔ بعض مفسرین نے ایام اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ یہ الفاظ اصطلاحاً یادگار تاریخی واقعات کے لئے بولے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایام اللہ سے مراد تاریخ انسان کے وہ اہم ایام و ابواب ہیں۔ جن میں اللہ تعالیٰ نے گذشتہ زمانہ کی قوموں کو اور بڑی بڑی شخیصات کو ان کے اعمال کے لحاظ سے جزا یا سزا دی ہے۔ ان واقعات میں وہ نشانیاں موجود ہیں جن سے صابر و شاکر بندوں کو عبرت حاصل ہوتی ہے۔

اصل میں اس آیت مبارکہ میں سیاق و سباق کی رو سے ان واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ جبکہ فرعون نبی اسلم سے سخت بیگا دیں لیتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اس دولت سے نکالا۔ اور آزادی کی دولت سے مالا مال کیا۔ اس دور کے واقعات کو یہاں یوم اللہ کا نام دیا گیا ہے۔ ایام اللہ کی قرآن میں ایک دیگر مثال۔

چنانچہ ارشاد ربانی ہے۔

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ آيَاهُمُ اللَّهُ
لِيُجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (الحجۃ: ۱۳)

ترجمہ: (اے رسول) کہہ دے ایمان والوں کو درگزر کریں۔ ان سے جو امید نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی تاکہ وہ سزا دے ایک قوم کو بدلا اس کا پورا کھاتے تھے۔

تشریح یہاں لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ آيَاہُمُ اللہ سے مراد وہ کفار و کافر ہیں۔ جو اللہ کی رحمت سے ناامید اور اس کے عذاب سے بے فکر ہیں۔ لہذا یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان خود ان سے بدلہ لینے کی فکر نہ کریں۔ اللہ پر چھوڑ دیں۔

وہ ان کو کافی سزا اور مومنین کو صبر و تحمل اور عفو و درگزر کا مناسب صلہ دینگا۔
 ان آیات مبارکہ سے تصریح ہوئی کہ ایام اللہ کی اصطلاح کا تعلق
 تو اللہ بزرگ و برتر کی طرف سے اقوام یا شخصیات کی سزا و جزا کے واقعات
 سے ہے۔ نہ کہ کسی خاص یوم مثلاً ساتواں، گیارہواں، یا چالیسواں وغیرہ سے
 یہاں سے نتیجہ یہ اخذ ہوا کہ گیارہویں کے معتقد اس مولانا نے بھی قرآن کریم
 کی تفسیر اپنی رائے سے اپنا اُلوسیدھا کرنے کے لئے کی ہے۔ بلکہ اللہ جل شانہ،
 پر افترا باندھا ہے۔ اسے چاہیئے کہ ایسے من گھڑت مسائل سے آئندہ توبہ
 کرے۔

ایسے بدعتی اور گمراہ عقائد رکھنے والے کے متعلق حضرت مجید الف ثانیؑ
 ارقام فرماتے ہیں۔

”زیرا کہ ہر مبتدع و ضال عقائد فاسدہ خود را بنوعرم فاسد خود از کتاب سنت
 اخذ می کند پس ہر معنی از معانی مضمومہ از تنہا معتبر نہ باشد“

(مکتوبات حصہ سوم ص ۱۸۳ مکتوب ۱۹۳)

ترجمہ: کیونکہ ہر بدعتی اور گمراہ اپنے فاسد عقائد کو اپنے فاسد خیال
 کے مطابق کتاب اور سنت سے اخذ کرتا ہے۔ لیکن معانی مضمومہ میں ہر معنی
 حجت اور قابل اعتبار نہیں ہو سکتا۔

تشریح: مذکورہ بالا بدعت کا آدمی خود تراشیدہ بدعات پر کتاب و
 سنت سے تسکین قلب یا الزام خصم کے لیے ضرور دلائل تلاش کرتا ہے۔ اور ان
 دلائل کو اپنی نارساق عقل اور اپنی خواہش کی زنجیروں میں جکڑنے کی کوشش کرتا
 ہے۔ مگر اس کا قرآن و حدیث کا نام لے کر خود فریبی میں مبتلا ہونا اور لوگوں کو
 مغالطہ میں ڈالنا کسی طرح صحیح نہیں۔ نہ اس کی سمجھ درست ہے۔ اور نہ

قرآن کریم اور حدیث شریف سے اس کی پیش کردہ دلیل ہی صحیح ہے کیونکہ یہی
 دلائل حضرات صحابہ کرامؓ، تابعینؒ اور تبع تابعینؒ کے سامنے بھی تھے۔ مگر ان کو یہ
 فاسد عقائد اور خود تراشیدہ بدعات اور رسوم ان سے نہ سمجھ سکے۔ تو پھر کیا
 وجہ ہے کہ ان سے یہ عقائد یاطلہ اور بدعات فاسدہ ثابت ہوں۔

غالیوں نے گیارہویں کی تاویلوں کے لیے
 قرآنی آیات کو من گھڑت معانی دے کر
 گیارہویں والے پیر غوث اعظمؒ کی کتاب
 غنیۃ الطالبین کو بھی جھٹلادیا،

غالی (حد سے زیادہ مبالغہ کرنے والے) حضرات نے پیر
 موصوف کی گیارہویں کے جواز کے لیے حسب ذیل قرآنی آیات مبارکہ
 کی اپنی رائے سے تفسیر کر کے بہت بڑا گناہ سرزد کیا ہے۔ اور رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق وہ جہنمی ہیں۔

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَوَّءْ مَقْعَدًا مِنَ النَّارِ
 (ترمذی)

جو شخص اپنی رائے سے قرآن میں کچھ کہے تو اس کا ٹھکانہ دوزخ
 ہے۔

مذکورہ قرآنی آیات مبارکہ میں ارشاد ربانی ہے :
 وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَالْاَيْلِ اِذَا
 يَسُرُّ مَلَكٌ فِىْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِىْ حُجْرٍ (الفجر: ۵۶۱)

ترجمہ: قسم ہے فجر اور دس راتوں کی اور بخت کی اور طاق کی۔ اور
 رات کی جب چل دے۔ ان چیزوں کی قسم عقلمندوں کیلئے کافی ہے۔

مگر مولوی محمد عمر اچھروی (مقیاس حقیقت طبع ۳ ص ۲۲) اور

بعض دیگر غالبوں نے ان آیات سے گیارہویں کی قسم مراد لی ہے جو کہ
 باطل ناقابل قبول ہے۔ اس لیے کہ گیارہویں کے پیر حضرت غوث اعظم
 نے اپنی تصنیف غینۃ الطالبین حصہ دوم کی ساتویں مجلس میں زیر عنوان
 ذی الحج کے پہلے عشرے کی فضیلت۔ ان آیات کے معانی اور تفاسیر تفصیلاً
 بیان کئے ہیں۔ اور ساتھ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرامؓ اور دیگر
 علماء و فقہاء سے منقول معتبر روایات کا ذکر ہے۔
 چنانچہ وضاحت کے لیے اس طویل تحریر کا عربی متن اور اردو ترجمہ
 دونوں یہاں درج کیے جا رہے ہیں۔

فی فضائل ایام العشر۔ قوله عز وجل والفجر و لیال عشر
 والشفع ولوتر واللیل اذا لیسر هل فی ذلك قسم لذی حجر
 قوله والفجر اختلف الناس فی ذلك فقال ابن عباس
 رضی اللہ عنہما عنی بالفجر صلاة الصبح و لیال عشر ہی
 عشر ذی الحجة والشفع الخلق والوتر هو اللہ واللیل
 اذا لیسر یعنی اذا ذهب هل فی ذلك قسم لذی حجر ای
 ان ذلك قسم لذی لب وعقل وجواب القسم قوله تعالیٰ
 ان ربك باطرصاد وقال مقاتل رحمه الله والفجر عني
 به غداة جمع يوم النحر و لیال عشر وہی عشر لیال قبل
 الاضحیٰ و انما سماها عز وجل لیال عشر لانها تسعة ایام
 وعشر لیال والشفع ولوتر اما الشفع فآدم وحواء علیہما
 السلام والوتر فهو اللہ عز وجل واللیل اذا لیسر اذا قبل
 وہی لیلة الاضحیٰ فاقسم عز وجل بیوم النحر والعشر وبآدم

وحواء واقسم بنفسه تبارك وتعالى وبليلة الامني
 فلما فرغ منها قال هل في ذلك قسم حجر يعني هل في
 ذلك قسم حجر يعني هل في ذلك القسم كفاية لذى
 لب يعني ذى عقل، فيعرف عظم هذا القسم ان ربك
 بالمرصاد وقيل المراد بالفجر فجر النهار وقيل هو النهار
 فعبر عنه بالفجر لانه اوله وقال مجاهد رحمه
 الله هو فجر يوم النحر خاصة جابر بن عبد الله رضى الله
 عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والفجر
 وليال عشر هي عشر الاضحي وقال ابن الزبير وابن عباس
 رضى الله عنه انها عشر ذى الحجة وعن ابن عباس
 رضى الله عنهما في رواية اخرى انه العشر الاواخر
 من شهر رمضان وقال مجاهد رحمه الله انها عشر
 موسى عليه السلام وقال محمد بن جبريل الطبري
 رحمه الله انها عشر اول المحرم قوله تعالى والشفع والوتر
 قال قتادة والسدى رحمهم الله الشفع كل اثنين
 والوتر هو الله تعالى وقيل هما آدم وحوا وهو قول
 مقاتل وهو ان آدم كان وترا لشفع بزوجه حواء وقيل
 الصلاة منها شفع ومنها وتر قال الربيع بن النضر و
 ابو العالية رحمهم الله هي صلاة والمغرب الشفع
 فيها ركعتان والوتر الثالثة وقيل هو يوم النحر لانه
 العاشر والوتر هو يوم عرفة لانه التاسع وقيل الشفع

یومان بعد النحر والوتر الیوم الثالث قوله تعالى واللیل
 اذا لیسر یعنی اذا ذهب وقیل اذا اظلم وقیل انه لیسلة
 المزدلفة خاصة وقیل یعنی اذا سرى فيه اهله
 لان السرى هو سرى اللیل وقوله تعالى هل فی ذلك
 قسم لذی حجر یعنی لذی عقل وهو قول ابن عباس
 رضی اللہ عنہما وقال الحسن وابورجاء رحمہما اللہ
 لذی علم وقال محمد بن کعب رحمہ اللہ لذی دین
 معناه ان فی ذلك قسم لذی حجر وهل ہا ہنا فی موضع
 ان ومعنی قوله عز وجل والفجر ولبال عشر وحق رب
 الفجر وحق رب لیال عشر الی آخر القسم وكذلك فیما
 شاکل ذلك كقوله تعالى والشمس وضحاها والسماء
 والطارق والسماء ذات الیروج وغیرہا۔

ترجمہ: حق تعالیٰ جل مجدہ فرماتے ہیں صبح کی قسم، دس راتوں کی قسم
 اور جفت و طاق کی قسم اور جانیوالی رات کی قسم بلاشبہ ان میں
 عقل والوں کے لیے قسم ہے۔ والفجر (صبح کی قسم) میں علماء کا اختلاف
 ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ فجر سے صبح کی نماز مراد ہے
 اور دس راتوں سے ذی الحج کا پہلا عشرہ مراد ہے اور جفت مخلوق
 اور طاق اللہ تعالیٰ ہے اور لیسر یعنی جب رات چلی جاتے پھر فرمایا
 کہ یہ دماغ و عقل والوں کے لیے قسمیں ہیں جواب قسم ان ربک
 بالمرصاد ہے یعنی آپ کا پروردگار تاک میں ہے۔ مقاتلؒ؟
 فجر سے مزدلفہ کی صبح یعنی ذی الحج کی دسویں تاریخ کی صبح مراد ہے اور

دس راتوں سے عید الضحیٰ سے قبل کی دس راتیں مراد ہیں یہ نو دن اور دس راتیں ہوتی ہیں اور جنت آدم و حوا ہیں اور طاق اللہ ہے اور لیس یعنی جب بقرعید کی رات آئے حق تعالیٰ نے بقرعید کی، ذی الحج کے پہلے عشرے کی آدم و حوا کی اپنی ذات اقدس کی اور بقرعید کی رات کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ ان قسموں میں عقل و ہوش والوں کے لیے قناعت ہے اور انہیں ان قسموں کی عظمت کی پہچان ہے الغرض یہ قسمیں کھا کر یقین دلایا گیا ہے کہ رب گھات میں ہے بعض کے نزدیک فجر سے دن مراد ہے اور فجر سے دن کو اس لیے تفسیر فرمایا کہ فجر دن کا پہلا حصہ ہے۔ مجاہدؒ: یہاں خاص طور سے بقرعید کی صبح مراد ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا کہ دس راتوں سے بقرعید کا عشرہ مراد ہے حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابن زبیرؓ نے بھی ذی الحج کا پہلا عشرہ ہی بتایا ہے، ایک روایت میں ابن عباسؓ سے رمضان کا اخیر عشرہ ہی منقول ہے۔

مجاہدؒ: حضرت موسیٰ کا عشرہ مراد ہے، محمد بن جریر طبریؒ: محرم کا پہلا عشرہ مراد ہے۔ قتادہ اور سدی: جنت سے ہر جوڑا اور طاق سے اللہ مراد ہے، مقاتلؒ: جنت و طاق سے آدم و حوا کا جوڑا مراد ہے شروع میں آدمؑ طاق تھے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی بیوی حواء سے جنت بنا دیا۔ بعض کے نزدیک نماز مراد ہے کیونکہ بعض نماز جوڑا ہے اور بعض طاق ہے۔ ربیع بن انس والوالیہ، مغرب کی نماز مراد ہے کیونکہ اس میں تین رکعتیں ہیں یعنی جنت بھی ہے اور طاق بھی۔ بعض کے نزدیک بقرعید اور عرفہ کا دن مراد ہے کیونکہ بقرعید جوڑا ہے اور عرفہ کا دن طاق ہے

بعض کے نزدیک جنت سے بقرعید کے بعد والے دو دن مراد ہیں اور طاق سے تیر ہویں رات مراد ہے۔ لیکن جب رات چلی جائے یا جب رات میں اندھیرا ہو جائے یا اس رات سے خاص طور پر مزدلفہ والی رات مراد ہے یا اس رات کی قسم کھائی گئی ہے جس میں چلنے والے چلتے ہیں کیونکہ سری کے معنی رات میں چلنے کے ہیں، ذی جبر سے بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ ذی عقل مراد ہے، اور بقول حسن بصریؒ اور ابوہریرہؓ کے ذی علم مراد ہے اور بقول محمد بن کعبؒ کے ذی دین یعنی دیندار مراد ہے اسکا مطلب یہ ہے کہ اس قسم میں خاص طور سے دینداروں کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں ان بن ان کی جگہ استعمال کیا گیا ہے اور تاکید کے لیے ہے اب پوری قسموں کا یہ مطلب نکلا کہ صبح کے رب کے حق کی قسم اور دس راتوں کے رب کے حق کی قسم اور جنت اور طاق کے رب کے حق کی قسم اور جانے والی رات کے رب کے حق کی قسم۔ قرآن حکیم میں جہاں جہاں قسمیں آتی ہیں ان کا یہی مطلب ہوتا ہے جیسے سورج اور اسکی روشنی کی قسم یعنی سورج اور اسکی روشنی کے رب کے حق کی قسم اسی آسمان کی اور رات میں ٹوٹنے والے تارے کی قسم یعنی ان کے رب کے حق کی قسم اور برجوں والے آسمان کی قسم یعنی اس کے رب کے حق کی قسم۔ علیٰ ہذا القیاس۔

اس کے علاوہ ملاحظہ ہو مولوی نعیم الدین صاحب بریلوی کی مذکورہ بالا آیات کی تفسیر جو انہوں نے ترجمہ قرآن شریف از مولانا احمد رضا خاں بریلوی کے حاشیہ چرمدی ہے اور جس میں حضرت ابن عباس کا قول اس طرح نقل فرمایا ہے۔ ان سے مراد ذی الحجہ کی پہلی دس راتیں کیونکہ یہ زمانہ اعمالِ نیک میں مشغول ہونے کا ہے اور حدیث شریف میں اس عشرہ کی

بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اور جنت سے مراد خلق اور طاق سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔

نیز مولانا فرماتے ہیں کہ یہ مروی ہے کہ رمضان کے عشرہ اخیر کی راتیں مراد ہے۔ یا محرم کے پہلے عشرہ سے آگے چل کر لکھتے ہیں کہ پانچویں قسم ہے رات کی جب گزرے اس سے پہلے دس خاص راتوں کی قسم ذکر فرمائی گئی بعض مضمرین فرماتے ہیں کہ اس سے خاص شب مزدلفہ مراد ہے جس میں بندگان خدا اطاعت الہی کے لیے مجاہدیت میں قول یہ ہے کہ اس سے شب قدر مراد ہے جس سے رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور کثرت ثواب کے لیے مخصوص ہے۔

قارئین کرام نے یہ ساری بحث پڑھی۔ کیا گیارہویں شریف والے پیر غوث اعظمؒ نے کہیں اشارہ بھی کیا ہے کہ ان آیات کا مطلب گیارہویں شریف ہے یا مولانا احمد رضا خان بریلوی نے اپنے قرآنی ترجمہ میں کہیں لکھا ہے کہ مبارک ہو۔ گیارہویں کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ یا جیسا کہ اس قرآنی ترجمہ کی تفسیر لکھنے والے مولانا کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہیں اس نے گیارہویں کا ذکر کیا ہے؟ تو پھر من گھڑت معانی یا تفسیر کرنے والے کو دربار خداوندی میں پیش ہونے کے وقت جواب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ افسوس صد افسوس جہالت کی ظلمات میں بھٹکے ہوئے ایسے لوگوں پر جنہوں نے ذات باریؐ جہالتی پر اختراء کیا۔ اور اپنی عاقبت خراب کر لی۔ بھائیو! اب بھی وقت ہے ایسے اختراء سے توبہ کر لو۔ اور اس قادر مطلق پر جاہلیت میں جھوٹ نہ باندھو۔

بدعات کے جواز کیلئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کہ ”جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے“ کی غلط تصریح گیارہویں پر کتب کے مصنفین نے بھی کی ہے

بعض علماء کرام (جاء الحق ص ۳۱) نے ایک روایت جو ابن مسعود پر موقوف ہے کا سہارا لے کر اکثر و بیشتر بدعات کا جواز پیش کرنے کی کوشش کی ہے بیشتر اس کے کہ اس پر مدلل بحث کی جائے اس کا متن تحریر کیا جا رہا ہے۔
المقاصد الحسنہ للنساجی ص ۳۱ پر ہے :-

عن ابن مسعود قال ان الله نظر في قلوب العباد فاختر محمد صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالة ثم نظر في قلوب العباد فاختر له اصحابا فجعلهم انصارا دينه ووزراء نبيه فاما اهل المسلمون حسنا فهو عند الله حسن واما اهل المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح وهو موقوف حسن۔

داحمد فی کتاب السنۃ والبرار والظیالی والطبرانی والبیہقی فی الترجمۃ ابن مسعود من الخلیۃ والبیہقی فی الاعتقاد من وجہ اخر

ترجمہ:۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لئے چن لیا۔ پھر بندوں کے دلوں کو دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اصحاب چن لئے جو خدا کے دین کے مددگار اور اس کے نبی کے وزیر تھے پس جس امر کو مسلمانوں نے اچھا دیکھا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا ہے اور جس امر کو بُرا دیکھا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بُرا ہے۔

محققین و محدثین مثلاً علامہ جمال الدین الزیلعی نے اپنی تصنیف "نصف النہایہ ج ۴ ص ۳۳۸" پر لکھا ہے کہ میں نے اس روایت کو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ پر موقوف ہی پایا ہے۔ علاوہ ازیں مشہور محدث علامہ الامام صلاح الدین ابوسعید العلانیؒ

(بحوالہ فتح الملہم ج ۱ ص ۲۰۹ اردو ترجمہ)

میں نے اس روایت کو باوجود طویل بحث و تمحیص اور زیادہ کھوج اور سوال کے حدیث کی کسی کتاب میں کسی ضعیف سند کے ساتھ بھی مرقوع نہیں پایا بلکہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا موقوف قول ہے۔

یاد رہے کہ مرفوع وہ حدیث میاں کہہ سکتی ہے جس کی روایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ اور اس سے حضورؐ پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ثابت ہو مگر موقوف وہ قول ہے جس کی روایت صحابہ کرام تک پہنچے۔

لہذا اوپر کے بحوالہ مات سے ثابت ہوا کہ روایت زیر بحث صرف عبداللہ بن مسعودؓ کا قول تھا۔ نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کافران یا حدیث۔
اس روایت میں **المسلمون** کا مطلب صحابہ کرامؓ ہے۔

اس روایت کے منسوب سارے مسلمان نہیں ہو سکتے جس کے دلائل میں حسب ذیل محتال دئیے جاسکتے ہیں۔
(۱) امام ابو عبد اللہ الحاکم نے صحیح مستدرک کے ساتھ جس کی تصحیح پر امام حاکم اور علامہ ذہبی و دونوں متفق ہیں۔ اس روایت کو ان الفاظ سے نقل کیا ہے۔

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَمَوْعِدَ اللَّهِ حَسَنًا وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ شَيْئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ - سَيِّئًا وَقَدْ رَأَى الصَّحَابَةُ جَمِيعَاتٍ يَسْتَخْلِفُوا يَا بَكْرُ رَضِ

ترجمہ: جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اچھی ہوگی۔ اور جس چیز کو مسلمان بُرا سمجھیں تو عند اللہ بھی بُری ہوگی۔ اور صحابہ کرامؓ نے حضرت ابوبکرؓ کو خلیفہ بنایا اور ان کی خلافت کو اچھا سمجھا۔ لہذا ان کی خلافت بھی عند اللہ اچھی ہوگی۔
(المستدرک ج ۵ ص ۵۸)

ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ المسلمون کے لفظ میں حضرت عبد اللہ بن مسعود کا اشارہ حضرات صحابہ کرامؓ کی طرف ہے جو بحسب ذیل روایات میں بھی حضرت عبد اللہ بن مسعود نے حضرات صحابہ کرامؓ کی اتباع کی بار بار تاکید ہے۔ مثلاً۔
(۲) اتبعوا آثارنا ولا تتبدعوا فہم کہفتی۔

(الاعتماد ج ۱ ص ۵۷)

ترجمہ ۱۔ ہمارے نقش قدم کی پیروی کرو اور اپنی طرف سے بدعتیں مت
ایجاد کرو کیونکہ دین تکمل ہو چکا ہے۔ اور تم کفایت کئے گئے ہو
(۳) اگر مسلمان کا لفظ جنس کے لئے استعمال ہوتا آنحضرتؐ نے ایک حدیث
میں یوں مسکواتے ہیں ترمذی اور مستدرک سے مروی ہے کہ آنحضرتؐ نے
فرمایا کہ نبی اسرائیل بہتر فرقوں میں بیٹ چکے تھے اور میری امت بہتر
فرقوں میں منقسم ہوگی سب کے سب دوزخ میں جائیں گے سوائے
ایک فرقہ کے لوگوں کے دریافت کرنے پر نبی کریمؐ نے فرمایا وہ
فرقہ ہم ہے وہ کام کرے جو میں نے امت سے صحابہ سے سیکھا ہے

یقیناً ان میں سے ہر فرقہ انسانوں کا ایک گروہ ایسا ہوگا جو اپنے
فرقہ سے اعتقادات کو اچھا سمجھے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے ملے گا
وہ ہی اچھے ہوں گے۔ اس طرح تو کوئی فرقہ بھی دوزخ میں نہیں
جائے گا۔ لہذا اس مفروضہ سے مذکور حدیث مبارکہ کا تصادم
ہو گیا۔ یعنی اس حدیث کے خلاف ہوا۔

(۴) اگر مسلمان کا مطلب امت مسلمہ کا اجماع و اتفاق رائے ہے
تو بھی بدعتوں کو اس سے کوئی سہارا نہ ملا۔ کیونکہ ان بدعات
کا وجود خیر القرون میں نہ تھا لہذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان پر عمل نہ کیا۔
لہذا مذکورہ حدیث نبویہ کہ رو سے بدعتی لوگ تہترویں فرقہ میں
شامل نہ ہو سکے۔

(۵) علماء اصول کا مسلک ہے کہ المسلمون میں اصل الف و لام میں عہد
خارجی ہے (دیکھئے تلویح ص ۱۴۷ و صفحہ ۱۶ و غیرہ)
پہنچتا ہے اس طرح عہد خارجی کا سمراد مسلمانوں کا ایک مخصوص طبقہ

میرا ہوگا۔ لہذا مسلمانوں کا گروہ اور طبقہ حسین پیرز کو اچھا سمجھے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھی ہوگی اور مسلمانوں کا وہ گروہ اولین درجہ پر بہتر تہتر فرقوں میں سے ہے (مبارک کے مطابق) صرف حضرات صحابہ کرام ہوئے۔
 (۴) ختم کیا رہیں پر عبارات تحریر کرنے والوں کا بھی یہی استدلال ہے کہ اس مرویہ رسم کو مسلمانوں کے اجتماع نے پسند کیا ہے۔ جو کہ ہر لحاظ سے ایک غلط اور بے بنیاد مفروضہ پر مبنی ہے جس کی وجوہات حسب ذیل ہیں۔

(۵) یہ رسم صرف بریلوی فرقہ میں رواج ہے باقی دوسرے فرقوں میں کسی فرقہ نے اسے نہیں اپنایا۔ اور دوسرے فرقوں کے پروکاروں کی مجموعی تعداد بریلویوں سے کئی گنا زیادہ ہے لہذا خود ساختہ اس شرعی اصول پر اکثریت کا اتفاق نہیں۔

حضرت ابن مسعودؓ کے مذکورہ بالا قول کے مطابق اگر صحابہ کرامؓ اس رسم کو پسند کرتے تو پھر ٹھیک ہوتا۔ مگر یہ رسم حضرات صحابہ کرامؓ کے زمانے میں ایجاد ہوئی تو وہ ہرگز اس کو پسند نہ کرتے کیونکہ اس کے منانے کی وجہ یہ تباہی گئی ہے۔ کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ اس رسم سے ہر سال حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا چالیسواں منایا کرتے تھے۔ پھر اس میں آپ کا عرس بھی شامل کر دیا گیا۔ حضرت شیخ کی زندگی کے بعد ان کا اپنا عرس بھی اس میں ملا دیا گیا۔ گویا یہ رسم دو عرسوں ایک چالیسویں کا مرکب بن گئی اور سال بساں منائی جاتے لگی۔ یہ رسم یا اسکا جز یعنی عرس یا چالیسواں وغیرہ نہ

موجود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں منایا جاتا تھا اور نہ صحابہ کرامؓ
 تابعینؓ اور تبع تابعینؓ کے زمانہ میں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے عرس اور برسی وغیرہ منائے سے منع فرمایا تھا چنانچہ بعد از
 نبوت ۲۲ سال آپ قوم میں زندہ رہے پھر تیس سال خلافت
 راشدہ کا دور گزرا پھر ائمہ بھری تک صحابہ کرامؓ کا دور
 راج کم و بیش ۲۲۰ برس اتبع تابعینؓ کا زمانہ تھا۔ اس میں
 نہ کسی نے عرس منایا نہ میلاد منعقد کیا حسب ذیل حدیث
 کا اتباع کیا۔

لا تجعلوا قبری عیداً (نسائی مشکوٰۃ ج ۵ ص ۸۶)
 ترجمہ :- میری قبر کو عید نہ بناؤ۔

(ج) تو اریح سے پتہ چلتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانیؒ
 کی ولادت ۵۶۱ھ میں ہوئی اور ۵۶۱ھ میں انہوں نے
 وصال فرمایا۔ اور ختم کیا رہیں میں ورد کئے جانے والے وظائف
 ان کے زمانہ کے بعد کی ایجاد معلوم ہوتی ہے۔

لہذا جب کیا رہیں کی ایجاد کا ابراہیمؑ مذکورہ سلف
 صالحین میں سے کوئی زندہ نہیں تھا۔

اس ساری بحث سے نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ ابن مسعودؓ
 نے اپنے قول میں جن اکابرین اسلامؓ کا ذکر کیا ہے ان میں سے کوئی
 بھی اس بدعتانہ ایجاد کے آغاز کے وقت موجود تھا اگر ہوتا بھی تو وہ
 ہرگز پسند نہ کرتا۔ کیونکہ یہ سنت رسولؐ کے خلاف ہے۔

وسیلہ

قرآن میں اس لفظ سے مراد قرب الہی اور اردو میں اس کے معانی ذریعہ - بدولت واسطہ یا طفیل کے ہیں۔

بعض مصنفین نے گیارہویں شریف کے کتابچوں میں شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کو اپنی حاجت روائی میں بطور وسیلہ بنانے پر بہت زور دیا ہے۔ چنانچہ اس کے جواب میں یہ چند صفحات تحریر کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کے غلط اعتقاد کی کلی کھل جائے۔

قرآن کریم میں وسیلہ کے لفظ کا ذکر حسب ذیل آیات مبارکہ میں آیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۔

(المائدہ: ۳۵)

ترجمہ: اے ایمان والو! خدا سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو۔ جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ
كُشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا جَوْلًا ۔ اُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ
يَبْتَغُونَ إِلَىٰ سَبِيلِهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ
وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۔

(نبی اسرائیل: ۵۶-۵۷)

ترجمہ: کہو (کہ اے مشرکوں) جن لوگوں کی نسبت تمہیں (معبود ہونے کا) گمان ہے، ان کو بلا دیکھو، وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ لوگ جن کو (خدا کے سوا) پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ (تقرب) تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں (خدا کا) زیادہ مقرب (ہوتا) ہے اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں۔ بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں وسیلہ سے مراد قربت اور تقرب الہی مراد ہے۔ جو ایمان تقویٰ اور جہاد فی سبیل اللہ سے ہو سکتا ہے۔ اس وسیلہ کے حق ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔

نیز اللہ رب العزت نے مشرکوں کو آگاہ کر دیا ہے کہ جن لوگوں کو معبود بنا کر تم اعتقاد رکھتے ہو کہ وہ تمہاری تکالیف دور کر دیں گے۔ یہ غلط ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے خود کو شان رہتے ہیں۔

”غیر اللہ کے معبود والے مشرکوں کی توجیہ“

عجیب بات ہے کہ جب ان نا سمجھوں سے کہا جاتا ہے کہ ہمتی بناؤ کہ کیا کوئی ایماندار اور اللہ سے ڈرنے والا ان باتوں کا حکم دے سکتا ہے۔ جو تم آج کرتے ہو، تو جواب ملتا ہے کہ ہم یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہماری پہنچ اللہ کے دربار تک کہاں، اور یہ اللہ والے بزرگ تھے ہم ان کو خوش کر کے اللہ کے یہاں وسیلہ بناتے ہیں تاکہ یہ ہماری

بات دہاں تک پہنچا دیں۔ آخر دنیا میں بادشاہ تک پہنچنا ہوتا ہے تو کیا درباریوں اور وزراء کو وسیلہ نہیں بنایا جاتا۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو عرب کے لوگ اس وقت کہا کرتے تھے جب ان کو ٹوکا جاتا تھا کہ ایک مالک کو چھوڑ کر تم دوسروں کے پاس کیوں جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کا نقشہ یوں پیش فرماتا ہے :

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ (الزمر: ۳)

ترجمہ : رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں (وہ اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ) ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔
اور کبھی یوں کہتے ہیں کہ :

هُؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ (یونس آیتہ: ۱۸)
یعنی یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔

سچ ہے دنیا بھر کے لوگ ہمیشہ سے یہی کہتے آئے ہیں کہ ہم دوسری ہستیوں کی عبادت ان کو خالق سمجھتے ہوئے نہیں کرتے، خالق تو ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں اور اصل معبود اسی کو سمجھتے ہیں، لیکن اسکی بارگاہ بہت اونچی ہے وہاں تک ہماری رسائی بھلا کہاں، اس لیے ہم ان بزرگوں کو وسیلہ بناتے ہیں تاکہ یہ ہماری دعائیں اور التجا میں اس تک پہنچا دیں، اور ہمارے سفارشی بنیں۔

کاش! انہیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ دنیا کے بادشاہوں سے بالکل مختلف ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کو تو سوال کرنے والے کے حالات اور ضروریات کا کچھ علم نہیں ہوتا مگر مالک اس نقص سے پاک ہے، وہ تو ہر

انسان کے دل کی بات تک سے واقف ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں کہ اسکا کوئی وزیر اس تک خبر پہنچائے تب اسے معلوم ہو۔

دنیا کے بادشاہوں کی طرح وہ اپنے سرداروں اور وزیروں کے جھڑپ میں نہیں رہتا کہ جب تک کوئی سردار یا وزیر اٹھ کر سفارش نہ کرے وہ کسی کی عرضداشت سننے پر رضامند ہی نہ ہو۔ اور نہ وہ دنیاوی بادشاہوں کی طرح تند مزاج اور غصہ درہے کہ کسی سائل کو خدام ادب کا ذریعہ چھوڑ کر براہ راست اس کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کا بار نہ ہو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وزیر اور بادشاہ قسم کی غلط مثالیں بیان کرنے سے قرآن میں منع فرمایا ہے، اور بتلادیا ہے کہ میں مہربان کا علم بھی رکھتا ہوں اور اپنے بندوں کے لیے ارحم الراحمین ہوں، دوسرے ایسے نہیں ہیں۔

فَلَا تَضِرُّهُ لُؤْلُؤُ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔

(النحل: آیت ۷۴)

ترجمہ: پس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔
(ماکب حقیقی کا حال تو یہ ہے کہ وہ انسان سے اس کی شہ رگ سے بھی

زیادہ قریب ہے۔)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ فُحْشُهُ جَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (ق: ۱۶)

(ترجمہ) ہم نے انسان کو بنایا ہے اور ہم جانتے ہیں جو باتیں اس کے جی میں آتی ہیں، اور ہم اس سے اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

(ق: آیت ۱۶)

یہ ہے اللہ کا معاملہ، رہے دوسرے تو ان کو اپنے پکارنے والوں کے

پکار کی خبر ہی نہیں ہوتی ان تک پہنچ اور سفارش کرنا تو بعد کی بات ہے۔ یہ قرآن کریم کا اصلی مسئلہ ہے۔ اور قرآن نے اولیاء اللہ کو دعائیں پہنچانے والا سمجھنے والے کو مشرک کہا ہے۔ ابو جہل کا سب سے مضبوط عقیدہ یہی تھا۔

پروردگار براہِ راست دُعاؤں کو سنتا

یہی اللہ کے دربار تک دُعاؤں کے پہنچانے کا مسئلہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی لایا گیا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ کیا ہماری بات براہِ راست اللہ کے دربار تک پہنچ سکتی ہے اور کیا بغیر وسیلے کے ہماری دعائیں سنی جا سکتی ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن میں اسکا جواب ارشاد فرمایا: **وَإِذَا سَأَلَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ** (البقرہ: ۱۸۶)

ترجمہ: اور اے بنی میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے، میں اس کی پکار کو سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ لہذا انہیں چاہیے کہ وہ میرا ہی حکم مانیں اور مجھ ہی پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انھیں سنا دو۔ شاید کہ وہ راہِ راست پالیں۔

غرض اس طرح سے بتا دیا گیا ہے کہ اگرچہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن یہ خیال نہ کرو کہ میں تم سے دور ہوں۔ نہیں میں اپنے ہر بندے سے اتنا قریب ہوں کہ جب وہ چاہے مجھ سے عرضِ معروض کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ دل ہی دل میں وہ جو کچھ مجھ سے گزارش کرتا ہے میں اسے بھی سن لیتا ہوں اور صرف سنتا ہی نہیں بلکہ

فیصلہ بھی صادر کر دیتا ہوں اور جن بے حقیقت اور بے اختیار ہستیوں کو تم نے اپنی نادانی سے حاجت روا، مشکل کشا اور فریاد رس قرار دے رکھا ہے ان کے پاس تو تم کو دوڑ دوڑ کر جانا پڑتا ہے اور پھر بھی وہ نہ تمہاری شنوائی کر سکتے ہیں اور نہ ان میں یہ طاقت ہے کہ تمہاری درخواستوں پر کوئی فیصلہ صادر کر سکیں اور میں کائنات بے پایاں کا فرزند ہوں مطلق۔ تمام اختیارات اور تمام طاقتوں کا مالک، تم سے اتنا قریب ہوں کہ تم خود بغیر کسی واسطے اور سفارش کے براہ راست ہر وقت اور ہر جگہ مجھ تک اپنی عرضیاں پہنچا سکتے ہو۔ لہذا تم اپنی اس نادانی کو چھوڑ دو کہ ایک ایک بے اختیار بناؤں الہ کے در پر مارے مارے پھرتے ہو۔ میں جو حکم تمہیں دے رہا ہوں اس کو مان لو۔ میری طرف رجوع کرو۔ مجھ پر بھروسہ کرو اور میری بتدگی اور اطاعت کرو (ماخوذ)

حدیث میں ایمان، تقویٰ اور جہاد فی سبیل اللہ پر مبنی اعمال کے وسیلہ کی مثال

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اُظْلِقْ ثَلَاثَةً يُفَرِّمُنَّ كَانَ قَبْلَهُمْ حَتَّىٰ اَوْهُمْ الْمَيِّتَ اِلَى غَارٍ فَدَخَلُوهُ فَاِنْ حَذَرَتْ مِنْجَرَةً مِنَ الْجَبَلِ فَسَكَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَاةُ فَقَالُوا اِنَّهُ لَا يُجِئُكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ اِلَّا اَنْ تَدْعُوا اللَّهَ تَعَالَى بِصَالِحِ اَعْمَالِكُمْ..... الخ

(بخاری و مسلم)

ترجمہ: عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں میں تین شخص سفر کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ رات آگئی اور رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہو گئے اور پہاڑ کی چٹان اوپر گری اور اس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ ان تینوں نے آپس میں کہا کہ اس مصیبت سے تمہیں کوئی چیز نجات دلوانے والی نہیں ہے، الا یہ کہ تم اپنے نیک اعمال کے ذریعہ سے دعا کرو، ان میں سے ایک نے کہا کہ بار الہا میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور جب ہم میں ان کو کھلا پلانہ لوں تو بال بچوں کو نہ کھلاتا تھا اور نہ جانوروں کو اور ایک روز درخت کی تلاش میں بہت دور نکل گیا اور جب واپس آیا تو دونوں سوچے تھے میں نے دودھ دوہا تا کہ ان کو پلاؤں مگر ان کو سوتا ہوا پایا۔ میں نے نہ تو یہ پسند کیا کہ ان کو بیدار کروں اور نہ یہ ہی کہ ان سے پہلے کسی اذو کھلاؤں اس طرح میں پیالہ ہاتھ میں لیے ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا اور میں بچے بھوک سے بے تاب ہو کر میرے قدموں میں لوٹتے رہے یہاں تک کہ فجر ہو گئی اور وہ دونوں جاگ اٹھے اور دودھ پی لیا اے مالک! اگر یہ میں نے تیری رضا جوئی کے لیے کیا ہو تو اس چٹان کی مصیبت کو ہم سے ہٹا دے چٹان کچھ ہٹ گئی، مگر اتنی نہیں کہ وہ باہر نکل سکیں۔ اب دوسرے نے کہا کہ مالک میرے چچا کی بیٹی تھی۔ جو دنیا میں سب سے عزیز تھی۔ میں نے اس سے بڑے کام کا ارادہ کیا مگر وہ راضی نہ ہوئی۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ اس پر قحط سالی کا سخت وقت پڑا۔ وہ میرے پاس مدد مانگتی ہوئی آئی۔ میں نے اس کو ایک سو بیس دینار اس شرط پر دیے کہ وہ میرے ساتھ بڑا کام کرے گی، وہ راضی ہو گئی، لیکن جب میں نے اس پر قابو پایا تو کہنے لگی، اللہ سے ڈر، اور مہر کو

نا جائز طریقہ پر نہ توڑ۔ میں اس کے پاس سے ہٹ گیا۔ حالانکہ وہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھی۔ میں نے وہ دینار بھی اس کے پاس رہنے دیئے اور واپس نہیں لیے۔ اے مالک! اگر یہ سب کچھ میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہم کو اس مصیبت سے نجات دے۔ چٹان کچھ اور ہٹ گئی۔ مگر ابھی تک باہر نکلنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ تیسرے شخص نے کہا کہ بار الہا! میں نے کچھ مزدوروں کو اجرت پر رکھا اور سب کو ان کی اجرتیں دے دیں لیکن ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے اس کی اجرت کو کام میں لگایا اور بہت سامان نفع میں حاصل ہوا۔ کچھ مدت کے بعد وہ مزدور آگیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اے بندۂ خدا میری مزدوری مجھے دے دے۔ میں نے اس سے کہا یہ سب کچھ جو دیکھ رہا ہے، یہ اونٹ، یہ گائیں، یہ بھڑی، یہ غلام۔ یہ سب تیری ہی اجرت ہے۔ وہ بولا، اللہ کے بندے مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے جواب دیا۔ میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا (بلکہ حقیقی بات یہی ہے) پس اس نے سب کچھ لے لیا اور ہٹکا لے گیا۔ ایک چیز بھی نہ چھوڑی اے اللہ! اگر میں نے یہ سب کچھ تیری رضا کے لیے کیا ہو تو ہماری اس مصیبت سے ہمیں نکال۔ پس چٹان ہٹ گئی اور وہ تینوں باہر نکل کر چل دیئے۔

(بخاری و مسلم)

ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ایمان و عمل کا واسطہ دینا صحیح ہے۔ کسی کی ذات یا اس کے عملوں کا واسطہ دینا صحیح نہیں۔

دُعا کے لیے زندوں کو وسیلہ بنانا کی مثال

یاد رہے کہ مُردوں کو کسی بھی صورت میں وسیلہ نہیں بنایا جاسکتا۔ جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کے بعد کسی معاملہ میں ایسا نہیں کیا۔ بلکہ حضرت عمر فاروق نے قحط کے وقت بارش کے لیے آپ کے چچا حضرت عباسؓ کی دعا کو ان کی زندگی میں وسیلہ بنایا۔ اس کے برعکس مشرکوں کا سب سے شرک یہ تھا کہ وہ مُردوں کو اپنا سفارشی اور دعاؤں کا وسیلہ بنا کر پوجتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو سختی سے ڈانٹا اور اس فعل شیع سے منع کیا۔ اے کاش کہ اصحاب قبور کو دعا کے لیے وسیلہ بنانوالوں کو یہ بھی خبر ہوتی کہ عمر بن خطابؓ نے نبیؐ کی وفات کے بعد ان کو دعا کے لیے وسیلہ نہیں بنایا اور نہ ہی نبیؐ کی قبر پر گئے۔ بلکہ عباس ابن عبد المطلب کو دعا کے لیے وسیلہ بنایا۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قُحِطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ بِإِيَّاكَ بَنِيَّيْنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ بِإِيَّاكَ بَعْمَرِ بَنِيَّيْنَا فَاسْقِنَا فَيُسْقَوْنَ۔ (بخاری مؤلّد الجلد ۱)

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطابؓ جب قحط پڑتا تھا تو عباس بن عبد المطلبؓ سے بارش کے لیے دعا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بار الہا ہم (پہلے) اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری طرف دعا کے لیے (وسیلہ بناتے تھے اور تو بارش برساتا تھا۔) اب جبکہ وہ ہم میں نہیں ہیں، ہم اپنے نبیؐ کے چچا کو (دعا کے لیے) وسیلہ بناتے ہیں۔ مالک بارش بھیج۔

پھر بارش ہوتی ۔ (بخاری جلد ۱۲۴)

اور حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں جو قحط "حام الرمادة" (راکھ کا سال) کے نام سے موسوم ہے ۱۸ھ میں گزرا ہے اس کے واقع کی تفصیل ابوصالح السمان جو عمر فاروقؓ کے خازن تھے، یوں بیان کرتے ہیں۔

فَلَمَّا صَعِدَ عُمَرُ مَعَ الْعَبَّاسِ الْمُنْبِرَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
اللَّهُمَّ اِنَّا تَوَجَّهْنَا اِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ وَصِنُوَايِهِ فَاسْقِنَا الْغَيْثَ
وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ ثُمَّ قَالَ قُلْ يَا اَبَا الْفَضْلِ - فَقَالَ الْعَبَّاسُ
اللَّهُمَّ كُمْ يَنْزِلُ بَلَاءٌ اِلَّا بِذَنْبٍ وَلَمْ يَكْشِفْ اِلَّا بِتَوْبَةٍ وَقَدْ
تَوَجَّهَ بِي الْقَوْمُ اِلَيْكَ لِمَكَافِي مِنْ نَبِيِّكَ وَهَذِهِ اَيْدِيُنَا اِلَيْكَ بِاللَّذُوبِ
وَلَوْ اَصِينَا بِالتَّوْبَةِ فَاسْقِنَا الْغَيْثَ فَارْخَتْ السَّمَاءُ شَأْنِي
مِثْلَ الْجِبَالِ حَتَّى اخْصَبَتْ الْأَرْضُ (حاشیہ بخاری جلد ۱۲۴)

ترجمہ: پس جب عمر رضی اللہ عنہ عباسؓ کے ساتھ منبر پر چڑھے تو عمر فاروقؓ نے کہا: اے مالک ہم تیرے نبیؐ کے چچا کے ذریعہ جو ان کے باپ کے بھائی ہیں تیری طرف رخ کرتے ہیں تو اے مالک ہمارے لیے پانی برسا اور ہمیں ناامید نہ کر۔ پھر انہوں نے عباسؓ سے کہا کہ ابو الفضل اب آپ دعا کریں۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مالک تیری کوئی بلا نازل نہیں ہوتی۔ مگر گناہ کی وجہ سے اور وہ دور نہیں ہوتی مگر توبہ سے۔ اور اس وقت قوم نے تیرے نبیؐ کی نگاہ میں میرے مقام کی وجہ سے تیری بارگاہ میں مجھے ذریعہ بنایا ہے تو اے مالک یہ گناہ آلود ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھ ہوئے ہیں اور ہماری پیشانیاں توبہ کے لیے تیرے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔ بارِ الہا ہم پر بارش برسا۔ پس آسمان نے پہاڑوں جیسے دھانے کھول دیئے۔

اور زمین جی امھی (حاشیہ بخاری جلد ۱ ص ۱۲۴)

آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فضیلت والی ذات کون سی ہے جس کا مرنے کے بعد دعائیں وسیلہ اختیار کیا جائے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے زیادہ دین کو سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ نبی کی قبر پر جا کر نہ تو ان کی ذات کو وسیلہ بناتے ہیں اور نہ دعا استسقی کے وقت بلکہ نبی کے چچا عباسؓ جو دنیا میں زندہ تھے ان کو دعا کے لیے وسیلہ بناتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں اور مانگ بارش برساتا ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے بھی یہ ثابت ہوا کہ مردوں کو نہیں۔ بلکہ زندوں کو دعا کے لئے وسیلہ بنایا جاسکتا ہے۔

آدمؑ کا نبی کی ذات کو وسیلہ بنانے کی غلط روایت

غضب تو یہ ہے کہ ایک ایسی روایت بھی لائی جاتی ہے جس میں آدمؑ سے گناہ سرزد ہو جانے کا قصہ بھی بیان کیا گیا ہے اور یہ بھی کہ پھر ان کی توبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کرنے پر قبول ہوئی۔

لَمَّا اذنب ادم الذنب الذي اذنبه سرفع راسه الى السماء فقال اسئلك بحق محمد الا عفرت لي ... الخ۔

ترجمہ: جب آدمؑ سے گناہ سرزد ہو گیا تو انہوں نے آسمان کی طرف سراٹھا کر محمدؐ کے وسیلہ سے مغفرت کی دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ یہ محمدؐ کون ہیں؟ آدمؑ نے جواب دیا کہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سراٹھا کر عرش کی طرف دیکھا اور وہاں لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ لکھا ہوا پایا تو میں سمجھ گیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے اس سے زیادہ عظمت والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدمؑ تم نے سچ کہا۔ وہ نبی آخر ہیں اور وہ تمہاری ہی اولاد سے ہوں گے اگر وہ نہ ہوتے تو تم بھی پیدا نہ کیے جاتے۔

اور ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ كُوْلَاكَ لَمَّا خَلَقْتُ الْاَفْلَاقَ کہ اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات پیدا نہ کرتا۔ (فضائل ذکر فضل سوم ص ۱۴۳) اللہ اللہ۔ یہ اللہ اور رسول پر کس قدر شدید بہتان ہے قرآن میں تو اللہ تعالیٰ آدمؑ کی توبہ کی قبولیت کے سلسلہ میں یوں ارشاد فرماتا ہے۔ فَتَلَقٰى اٰدَمُ

مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (البقرہ آیہ ۳۷)
 ترجمہ: پس سیکھ لیں آدم نے اپنے رب سے چند باتیں پھر متوجہ ہو گیا
 اللہ اس پر بیشک وہی ہے توبہ کو قبول کرنے والا مہربان (البقرہ آیت ۳۷)
 اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کو توبہ کی دعا سکھائی اور اس کے برعکس
 یہ روایت کہتی ہے کہ یہ آدم کو اپنا اجتہاد تھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو یہ
 دریافت کرنا پڑا کہ تم نے آخر محمدؐ کا (وسیلہ کیسے پکڑا)

مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی
 اور جس کے ذریعہ توبہ قبول ہوئی قرآن میں بیان کر دی گئی ہے اور وہ یہ ہے:
 قَالَا سَبَّأْنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ
 مِنَ الْخَاسِرِينَ (الاعراف آیہ ۲۳)

ترجمہ: آدم وحوۃؑ نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا
 اور اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔
 (الاعراف - آیت ۲۳)

دوسرا ظلم اس روایت میں یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق کا باعث نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم کی ذات کو ٹھہرایا گیا ہے۔
 حالانکہ قرآن فرماتا ہے کہ:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاریات آیت ۵۶)

ترجمہ: میں نے جن و انس کو مگر اپنی بندگی کے لیے (الذاریات: ۵۶)

ثابت ہوا کہ تخلیق کائنات کی غایت بندگی الہی ہے نہ کہ ذات نبویؐ۔ خود ذات

نبویؐ کو اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے مزید یہ کہ فن حدیث کے لحاظ سے بھی اس روایت
 کو ہر محدث نے موضوع (گھڑی ہوئی) بتایا ہے۔ اس میں عبد الرحمن بن زید بن

اسلم را دی ہے اور اس پر یہ حکم لگایا گیا ہے۔

(میزان الاعتدال جلد ۲ ص ۱۰۶)

قبر نبویؐ کی زیارت کی بناوٹی روایت

(۱) مَنْ ذَا قَبْرِي حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي (رواہ البزار فی مسندہ)

ترجمہ: جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت

لازم ہو گئی (رواہ البزار)

سند یوں لائے ہیں: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ذَا قَبْرِي حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي۔

یہ روایت ائمہ حدیث کے نزدیک ضعیف اور منکر ہے نہیں بلکہ موضوع

کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے اس کے اندر عبد اللہ بن ابراہیم ہے جو ابو عمر الغفاری کا بیٹا ہے اور یہ ایسا راوی ہے جو منکر روایتیں بیان کرتا تھا اور بعض ائمہ حدیث

نے اس کو کاذب (جھوٹا) اور وضاع الحدیث (جھوٹی روایتیں بنائیں والا) کہا

ہے۔ امام ابو داؤد کا قول ہے کہ یہ شیخ (راوی) منکر الحدیث ہے۔ امام الدارقطنی

کہتے ہیں کہ اس کی روایتیں منکر ہوتی ہیں۔ اور امام الحاکم کہتے ہیں کہ عبد اللہ ثقافت

(پتے) راویوں کے نام سے گھڑی ہوئی روایتیں بیان کرتا ہے اور اس کے دوسرے

ہم سبق ان جھوٹی روایتوں کو بیان نہیں کرتے۔ خود امام البزار اس روایت کو بیان

کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ عبد اللہ بن ابراہیم کی اس روایت اور دوسری روایتوں

کو کوئی دوسرا بیان نہیں کرتا۔ (میزان الاعتدال - جلد ۲ - ص ۲۰-۲۱)

یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ احادیث کے جمع کرنے والے امام کبھی

کبھی صحیح - حسن - ضعیف - موضوع ساری قسم کی روایتوں کو امت کی معلومات کے لیے لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ان روایتوں کی حیثیت ہوتی ہے اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں۔ ظلم تو وہ کرتے ہیں جو روایت تو لکھ دیتے ہیں مگر جو تبصرہ محدث نے کیا تھا اس کو چھوڑ جاتے ہیں اس طرح سے امت کی گمراہی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ زیارتِ قبر نبویؐ کے سلسلہ کی ساری روایتوں کا یہی حال ہے اور ان دوسری روایتوں پر بحث بھی ایسی ہی ہے۔ بلال حبشیؓ کے شام سے مدینہ منورہ کی طرف قبر نبویؐ کی زیارت کے لیے سفر والی روایت بھی ناقابل اعتبار ہے کیونکہ یہ اثر بھی غریب اور منکر ہے۔ اسکی اسناد مجہول ہے اور اس میں انقطاع ہے۔ اس میں محمد بن الفضل السنانی کا ابراہیم بن محمد سے تفرد ہے اور ابراہیم بن محمد مجہول ہے۔ اس کے متعلق کچھ معلوم نہیں کہ وہ کون تھا اور کیا اس کی حیثیت تھی۔ اور یہی حال عمر بن عبد العزیزؒ کے قبر نبویؐ پر سلام پہنچانے والے اثر کا بھی ہے غلط اور بناوٹی۔ اس میں رباح بن بشیر راوی مجہول ہے اور عبد اللہ بن جعفر ضعیف ہے اور حاکم بن دردان نے کبھی عمر بن عبد العزیزؒ سے ملاقات نہیں کی۔

اس ساری بحث کا مطلب یہ ہے کہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور آدمؑ کا نبیؐ کی ذات کو وسیلہ بنانے کے متعلق جو بھی روایات ہیں سب کی سب محدثین و علماء کرام کی رائے میں من گھڑت ہیں۔ کیونکہ ان کے راوی قابل اعتبار نہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و جاہ کا وسیلہ مانگنا

بعض جاہل اور پرلے درجہ کے غبی لوگوں نے ایک روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ بِجَاهِي فَإِنَّ جَاهِي عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔

ترجمہ: جب تمہیں اللہ سے سوال کرنا ہو تو میرے جاہ کے واسطے سے سوال کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا جاہ و مرتبہ بہت بڑا ہے۔ یہ روایت جھوٹ کا طومار ہے علمائے حدیث جن کتب حدیث پر اعتماد کرتے ہیں۔ ان میں اس حدیث کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ بلاشبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے۔ اس کے باوجود کسی بھی عالم حدیث نے آپ کے جاہ کے واسطے سے سوال کرنے کا کہیں ذکر نہیں ہے۔

(بحوالہ کتاب الوسیلہ مؤلفہ شیخ الاسلام
امام ابن تیمیہؒ مترجم ضیغ الانصاری۔ ناشر اسلامی
ایکڈمی اردو بازار لاہور۔ صفحہ ۲۸۴)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی ذات کو وسیلہ بنانا

اس سلسلہ میں بھی بے حساب گمراہیاں امت کے اندر رواج پاگئی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت :-

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا سَّحِيمًا (سورة النساء آیتہ ۶۴)

ترجمہ: اور اگر یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے کے بعد تیرے پاس آجاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور تو بھی ان کے واسطے استغفار کرتا تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کو بخشے والا اور رحم کرنے والا پاتے (سورة النساء ۶۴)

اس آیت سے بعض نادانف یہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح زندگی میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس استغفار کروانے آیا کرتے تھے اسی طرح اب ان کی وفات کے بعد قبر پر آکر یہی کام کرنا چاہیے مگر کسی ایسے صحابی سے بھی صحیح روایت میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر دعا کی درخواست کی ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قحط کے زمانے کا وہ واقعہ جو پچھلے اوراق میں گزر چکا ہے اس کی روشن مثال ہے۔ صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ عنہم پر کیسے کیسے سخت دقت آئے ہیں۔ ابو بکرؓ کو فتنہ ارتداد کا سامنا کرنا پڑا۔ عمر فاروقؓ کو قحط کی مصیبت نے گھلا دیا۔ عثمانؓ کے خلاف باغیوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ باغیوں کے حصار کو توڑ کر کبھی کبھی مسجد نبویؐ میں وہ آئے ضرور مگر قبر نبویؐ پر جا کر دعا کی درخواست نہیں کی۔ جنگ جمل و صفین میں کونسی مصیبت

ہے جس سے امت دو چار نہیں ہوئی۔ مگر نہ عائشہؓ قبر نبویؐ پر دعا کی درخواست کے لیے گئیں اور نہ علیؓ۔

اسی طرح اصحاب قبور سے توسل کی تائید میں بعض اور روایات بھی لائی جاتی ہیں لیکن یہ ساری روایتیں بے اصل اور بناوٹی ہیں۔

۱، پہلی روایت : جاء اعرابي الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فرمى بنفسه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم - فقال جئت لتستغفرل فنودي من القبر انه قد غفر لك -

ترجمہ : ایک بدو قبر نبویؐ کے پاس آیا، اور اپنے آپ کو قبر پر گر دیا اور کہا کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے لیے استغفار کریں۔ پس قبر نبویؐ سے آواز آئی کہ تجھے معاف کر دیا گیا۔ یہ روایت بالکل موضوع ہے۔ اس میں ایک راوی ہشتم بن عدی طائی ہے جسے محدثین نے کذاب اور وضاع (جھوٹا اور روایتیں گھڑینوالا) کہا ہے یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کہ وہ کذاب ہے جھوٹی روایتیں بنایا کرتا تھا۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ وہ کذاب ہے۔

(لسان المیزان - جلد ۶ ص ۲۰۹)

۲، دوسری روایت : عثمان بن حنیفؓ سے روایت کی جاتی ہے کہ انؓ صاحب البصر تھے انؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ادع الله ان يعافيني . . . . اللهم اني اسئلك واتوجه اليك بنبيك صلي الله عليه وسلم بنبي الرحمة .

ترجمہ : عثمان بن حنیفؓ سے روایت کی جاتی ہے کہ ایک مرد نابینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینا کر دے . . . پھر ان صاحب نے کہا کہ پروردگار میں

تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف میرے نبیؐ بنی الرحمت کے ذریعے
رہ کر رہتا ہوں۔

یہ واقعہ بعض روایتوں میں آپؐ کی زندگی کا ہے اور بعض میں آپؐ کے
وفات کے بعد کا۔ لیکن اس کے ہر ایک طریق میں ابو جعفرؑ ہے جس کو امام مسلم
وضاع (حدیثیں گھڑنے والا) بتاتے ہیں۔ (خطبہ صحیح مسلم ص ۶۵) امام نووی کہتے
ہیں کہ ابو جعفر المدنی وضاع ہے (شرح مسلم نووی جلد ۱ ص ۲) اسی طرح امام احمد
بھی اس کو وضاع کہتے ہیں۔ (میزان الاعتدال جلد ۲ ص ۷)

دوسری طرف اس غلط روایت میں بھی ذات کی بجائے دعا کا وسیلہ ہے۔

قبر نبیؐ کے وسیلہ سے بارش کی من گھڑت

ایک غلط روایت یہ بنائی گئی ہے کہ اہل مدینہ پر شدید قحط پڑا۔
لوگوں نے عائشہؓ سے شکایت کی تو عائشہؓ نے کہا کہ نبیؐ کی قبر کے اوپر
دوستان بناؤ تاکہ قبر اور آسمان کے درمیان کوئی چینر چلے نہ رہے۔ پس لوگوں
نے یہی کیا اور ایسی بارش ہوئی کہ اسکی زرخیزی سے سبزہ لہلہا اٹھا اور ادنٹ چربی
کی زیادتی سے پھول گئے اور اسکا نام ”عام الفسق“ پڑ گیا۔ (سنن دارمی ص ۲۵
مشکوٰۃ ص ۵۴) مگر تاریخی شواہد سے روشنی اظہر کی مرمت کے وقت اس دوستان کا نشان
نہ ملا۔ علاوہ ازیں اس روایت کی سند یوں ہے :

حد ثنا ابو النعمان ثنا سعید بن زید بن سہید ثنا عمرو بن

مالک النکری ثنا ابو الجوزاء :

اس روایت میں متعدد کمزوریاں ہیں (۱) سعید بن زید کو نسائی نے

کہا ہے کہ قوی نہیں ہے۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلد ۱ ص ۲۸۷) (۲) ابو الجوزاء کا عائشہؓ سے سماع نہیں ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں۔ "فی اسنادہ نظر" ثابت ہوا کہ یہ روایت منقطع بھی ہے اور ضعیف بھی۔ (التاریخ الکبیر للبخاری ص ۱۷۸ جلد ۲ قسم ۲۔ میزان الاعتدال جلد ۱ ص ۱۲۹۔ تہذیب التہذیب جلد ۱ ص ۳۸۲)

بعض حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی قبروں پر اس لیے حاضری دیتے ہیں کہ وہاں اللہ کے نیک بندے دفن ہیں اور وہاں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں تو یہ بات بے اصل ہے اور اس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔

غیر شرعی اور بدعتی دعائیں غیر حاضر یا مُردوں سے مانگی جاتی ہیں

بحوالہ کتاب الوسیلہ تالیف شیخ الاسلام امام ابن تیمیہؒ مترجم ضیغم الانصاری ناشر اسلامی اکیڈمی اردو بازار لاہور (صفحہ ۳۲۹ - ۳۳۰) حسب ذیل بدعتی اور غیر شرعی دعائیں ہیں۔ جو ان لوگوں سے مانگی جائیں جو غیر حاضر ہو یا فوت ہو چکا ہو۔ اس معاملہ میں انبیاء و صلحاء سب برابر ہیں۔

- ۱۔ یاسیدی میری مدد فرما۔
- ۲۔ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔

(۳) میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔

(۴) دشمن کے خلاف میری مدد کر۔

(۵) مجھے بخش دے اور میری طرف نظر کرم فرما۔

(۶) میرے لیے اللہ سے دعا کر د۔

(۷) میرے لیے اللہ سے سوال کریں۔

امام صاحب نے صفحہ ۳۳ پر یہ بھی درج کیا ہے کہ عیسائی

حضرت مریمؑ سے ایسی ہی دعائیں مانگتے ہیں۔ اور پھر آگے چل کر صفحہ

۳۳۷ پر تحریر ہے کہ حضرت موسیٰؑ نے بنی اسرائیل کو مُردوں سے دعائیں

مانگنے سے منع فرمایا۔ اور واضح کر دیا کہ ایسا فعل اللہ تعالیٰ کے عذاب

کا موجب ہو گا۔

وسیلہ کے جواز پر علامہ آلوسیؒ کی تفسیر روح المعانی کے مصنف کی بحث

چنانچہ علامہ موصوف تحریر فرماتے ہیں :

الاستعانة بمخلوق وجعله وسيلة بمعنى طلب الدعاء منه لا شك في جوازه ان كان المطلوب منه حياً واما اذا كان مطلوب منه ميتاً او غائباً فلا يستريب عالماً انه غير جائز وانه من البدع التي يفعلها احد من السلف ولم يرو عن احد الصحابة رضي الله عنهم وهم احرص الخلق على كل خير وانه طلب من هيت شيئاً .

(روح المعانی جلد ۶ - ص ۱۲۵)

ترجمہ: کسی شخص سے درخواست کرنا اور اس کو اس معنی میں وسیلہ بنانا کہ وہ دعا کرے۔ اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں ہے بشرطیکہ جس سے درخواست کی جا رہی ہو وہ زندہ ہو۔ دوسری طرف میت یا غائب شخص سے دعا کرانے کے ناجائز ہونے میں کسی عالم کو بھی شک نہیں ہے اور یہ ایک ایسی بدعت ہے جس کا ارتکاب سلف میں کسی نے نہیں کیا صحابہ اکرامؓ سے بڑھ کر شیخی اور ثواب کا حرص اور کون ہو اے لیکن کسی ایک صحابی سے بھی منقول نہیں کہ انہوں نے صاحب قبر سے کچھ طلب کیا ہو۔

(تفسیر روح المعانی جلد ۶ ص ۱۲۵)

یہی بات امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف سے ثابت ہے ابو الحسین

قدوری اپنی فقہ کی کتاب ”بشرح الکفرنی“ کے باب الکراہتہ میں لکھتے ہیں کہ :

قال بشر بن الوليد جد ثنا ابو يوسف قال ابو حنيفة لا حد ان يدعو الله الا به وكره ان يقول بحق خلقك - وهو قول ابو يوسف قال ابو يوسف كره ان يقول بحق فلان او بحق انبيائك ورسلك و بحق البيت الحرام والمشعر الحرام - قال القدوري المسئلة بخلقة لا تجوز لانه لاحق الخلق على الخالق فلا تجوز وفاقا -

ترجمہ : بشر بن ولید کہتے ہیں کہ مجھ سے امام ابو یوسفؒ نے بیان کیا کہ امام ابو حنیفہؒ نے کہا کہ کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کے بجز اس کی ذات اور صفات کے حوالہ دے کر دعا کرنا جائز نہیں ہے اور میں ناجائز سمجھتا ہوں کہ کوئی یوں کہے کہ بحق تیری مخلوق کے اور یہی قول ابو یوسفؒ کا ہے کہتے ہیں کہ میں بھی ناجائز سمجھتا ہوں کہ کوئی یوں کہے کہ بحق تیرے نبیوں کے یا بحق تیرے رسولوں کے یا بحق بیت الحرام یا بحق مشعر الحرام - اس کے بعد امام قدوری کہتے ہیں کہ خدا سے اس کی مخلوق کا واسطہ دے کر سوال کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ کسی مخلوق کا بھی خالق پر کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اسے ادا کرے یہی بات احناف کے مسلک کی سب سے معتبر کتاب ”ہدایہ“ کی کتاب الکراہتہ میں ہے اس کے الفاظ یہ ہیں :

ويكفر ان يقول في دعائه بحق انبيائك ورسلك لانه لاحق

للمخلوق على الخالق (ہدایہ جلد ۴ صفحہ ۲۵۹ سطر ۳-۴)

ترجمہ : اور جائز نہیں کہ کوئی اپنی دعا میں یوں کہے کہ بحق فلاں - یا اپنے انبیاء

اور رسولوں کے حق کے طفیل یا صدقہ میں کیونکہ خالق پر کسی مخلوق کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ کہنا بھی :

اللهم اسألك بحق فلان عبدك لو يجاहे او حرمتہ
او نحو ذالك مكروہا كراهة تخريم عند جميع متون الحنفية و
ہی كالحرام فی العقوبة بالنار عند محمدؐ

ترجمہ : اے اللہ میں تجھ سے فلاں بندے کے حق کے واسطے سے
سوال کرتا ہوں۔ یا یوں کہے کہ اس کے جاہ کے واسطے سے یا اس کی حرمت
کے واسطے سے سوال کرتا ہوں۔ مکروہ تحریمی ہے اور یہ بات احناف کی
ساری کتابوں کے متنوں میں لکھی ہوئی ہے امام محمدؐ کے نزدیک یہ کہنا ایسا
حرام ہے کہ اس پر آگ کا عذاب ہوگا۔

معلوم ہونا چاہیے کہ مکروہ کالفظ حدیث اور عبارات سلف میں مکروہ
تنزیہی سے بیکر حرام تک کے لیے استعمال ہوتا تھا اور یہاں مکروہ تحریمی
کے لیے آیا ہے۔

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے دعائے وسیلہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے متعلق احادیث بہت واضح اور مشہور ہیں۔ آپ نے امت کو یہ حکم بھی دیا ہے کہ وہ آپ کے وسیلہ فضیلہ اور مقام محمود کے لیے بھی دعا کرے۔ صحیح مسلم میں عبد اللہ بن عمر سے روایات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”جب آپ مؤذن کی آواز سنیں تو جو کچھ وہ کہتا ہے تم بھی اس کو دہراؤ پھر مجھ پر درود پڑھو۔ جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے ”وسیلہ“ کی دعا کرو۔ یہ جنت میں ایک مقام ہے۔ اللہ کے تمام بندوں میں سے صرف ایک بندہ ہی اس کے لائق ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ پس جس نے اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگئی۔“

صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

مَنْ قَالَ حِينَ سَمِعَ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ، اَبِ مُحَمَّدٍ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالْدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَالْبَعْثُ مَقَامًا مَحْمُودًا اِنَّ الَّذِي وَعَدْتَهُ اِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ، حَلَّتْ لَهُ شَقَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔
جس شخص نے اذان سن کر یہ دعا پڑھی، اے ہمارے اللہ! اس

مکمل دعوت، کھڑی ہونے والی نماز کے رب، محمدؐ کو وسیلہ، فضیلہ اور بلند مرتبہ عطا فرما اور اس کو مقامِ محمود پر اٹھا جس کا تو نے اس سے وعدہ کیا ہے۔ بیشک تو وعدہ خلافی کرنے والا نہیں۔ تو قیامت کے دن اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔

نوٹ : جملہ۔ "انتک لا تخلف الیعاد" بخاری میں موجود نہیں۔ البتہ بیہقی نے اسے روایت کیا ہے اور صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے کتاب "فضل الصلوٰۃ علی النبی ص ۴۹"

پس معلوم ہوا کہ "وسیلہ" سے مراد "قرب الہی" ہے اور اس سے کسی کی ذات کو اللہ کے حضور وسیلہ بنانا مقصود نہیں۔

گیا رہیں جو کہ حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم کا چالیسواں اور عرس
 اور شیخ عبد القادر جیلانیؒ کے عرس کا انعقاد ہے سنت رسولؐ
 کا منہ اور مخالف ہونے کی وجہ سے مردود اور بدعت
 اور ضلالت کی جیسا کہ حسب ذیل فتاویٰ سے تصدیق
 ہوتی ہے، شیخ عبد الحق دہلویؒ کا فتاویٰ
 شیخ صاحب لکھتے ہیں :-

(۱) "ولازم است تبع سنت سنیہ اور عبادات و عادات و اعتقاد باید
 کرد کہ ہرچہ خلاف سنت و طریقہ اداست باطل است و ہرچہ پیدا کردہ اندو
 ہر کہ پیدا کردہ است از انچہ بدال تغیر سنت و مخالفت آں لازم آید قولاً و عملاً و
 اعتقاداً ضلالت است و مردود قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد و فرمود کل بدعة
 ضلالة و گفته اند ہرگز درونی کہ گرفتار بدعت است نور ولایت در نیاید"
 (مکتوبات شیخ ص ۹۳ بر عاشیہ اخبار الاخیار)

حضرت شیخ صاحب کی اس عبارت میں ایک تو یہ واضح کیا گیا ہے کہ
 جو چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی منہ اور مخالف ہو
 وہ بدعت ضلالت اور مردود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر نو ایجاد اور احداث

مردود نہیں دنیوی ہو یا دینی۔ بلکہ وہ احداث مردود ہے جو سنت کا مَغیر اور مخالف ہو۔ دوسرا یہ امر واضح ہوا کہ عبادات، عادات اور اعتقاد تمام چیزوں میں سنت کی پیروی لازم ہے اور اس کی مخالفت بدعت اور مردود ہے۔ تیسرا یہ امر واضح ہوا کہ کل بدعت ضلالت سے ہر نیا کام مراد نہیں بلکہ بقول شیخ صاحب اس سے شرعی بدعت مراد ہے جو سنتِ سنینہ کے مخالف ہو، اور جو محتایہ امر واضح ہوا کہ بدعتی میں نور ولایت کبھی نہیں آ سکتا۔ اس لئے کہ نور ولایت تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہوتا ہے اور بدعتی اس سے سراسر محروم ہوتا ہے۔

(۲) شیخ صاحب مزید کہتے ہیں کہ:

اتباع ہمچنان کہ در فعل واجب است در ترک نیز
می باید پس آنکہ مواظبت نماید بر فعل آنچه شارع نکرده
باشد متبدع بود، کذا قال المحدثون

ترجمہ :- اتباع جیسے فعل میں واجب ہے اسی طرح ترک میں بھی اتباع ہوگی سو جس نے کوئی ایسا کام ہمیشہ کرنا شروع کر دیا۔ جو شارع نے نہیں کیا تو وہ بدعتی ہوگا۔ اسی طرح محدثین کرامؒ نے فرمایا ہے۔

(اشعة المعات ج ۱ ص ۲)

لہذا ان فتاویٰ کی رو سے گیارہویں کا ختم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مَغیر اور مخالف ہونے کے ناتے ایک بدعت اور ضلالت (گمراہی) ہے اور حدیث کے مطابق ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے منسوب
 شدہ روایات کا گیارہویں کے ثبوت کی کوئی تعلق
 نہیں۔ چنانچہ مشاہدہ فرمائیے ذیل کے اقتباسات

قَدْ أَشْتَهَرُنِي دِيَارُنَا هَذَا الْيَوْمَ الْحَادِي عَشْرَ
 هُمُ الْمُتَعَارَفُ عِنْدَ مَشَايِخُنَا مِنْ أَهْلِ الْهِنْدِ مِنْ أَوْلَادِهِ

(ماثبت بالسننہ)

ترجمہ: یعنی ہمارے شہروں میں گیارہویں شریف کا دن مشہور ہے
 اور یہی ہمارے مشائخ جو پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے
 ہیں۔ اُن کے نزدیک متعارف ہے۔

اس روایت اور ذیل کے شعر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیخ صاحب
 کے زمانہ میں شیخ عبدالقادر جیلانی کا خاندان صرف گیارہویں مناتا تھا۔
 تیرے جد کی ہے بارہویں غوث اعظم
 بی ہے تجھے گیارہویں غوث اعظم

نیز اپنی کتاب اشعۃ اللمعات باب زیارت قبور میں فرماتے ہیں کہ
 روح میت سے آید خود شب جمعہ، پس منظر ہے کندہ صدقہ سے وہند از منہ یانہ
 یعنی جمعرات کو روح اپنے گھر میں آکر نظر کرتی ہے کہ لوگ اس کی طرف
 سے صدقہ دیتے ہیں یا کہ نہیں۔ یہ اس زمانہ کے اوہام باطلہ میں سے ایک رسم

_____ تھی جو کہ بیان کی گئی معلوم ہوتی ہے کیونکہ

جمعرات کے دن صدقہ و خیرات کے متعلق گیارہویں کا ختم کرنے والے فرقہ بریلوی کے بانی مہمانی مولوی احمد رضا خان سے جب کسی نے یہ سوال کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں درخت پر شہید مرد ہیں۔ اور فلاں طاق میں شہید مرد رہتے ہیں۔ اس درخت اور اس طاق کے پاس جا کر جمعرات کو فاتحہ شیرینی اور چاول وغیرہ پر دلاتے ہیں۔ الخ۔ خان صاحب کہتے ہیں۔

الجواب یہ سب داہیات و خرافات اور جاہلانہ حماقات و بطلات ہیں ان کا ازالہ لازم۔

و بلفظہ احکام شریعت حصہ اول ص ۱۱۱، ص ۱۱۲

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ کی تصویر کے حسبِ قیل و دلولِ رخ کا مشاہدہ فرمائیں تصویر کا پہلا رخ (منفی) بلخلافِ شرعی احکام تعیّن ایام برائے ایصالِ ثواب جائز

روزِ سیوم ہجومِ مردم اس قدر پودند کہ بیرون از حساب است ہشتاد
و یک کلام اللہ بشمار آمد و زیادہ ہم شدہ باشد و کلمہ را حصر نیست۔
”فرماتے ہیں جب والد شاہ ولی اللہ علیہ کا متبج ہوا تو اس قدر ہجوم تھا کہ
شمار سے باہر تھا کیا سی قرآن پاک ختم ہوئے اور کلمے شریف کا تو کوئی اندازہ
ہی نہیں۔“

نیز فرماتے ہیں۔

”طعامیکہ ثوابِ آلِ نیازِ امامین نمایند۔ برآں نقل و فاتحہ و درود خواندن
متبرک می شود و خوردنِ آلِ طعام بسیار ثواب است، (فتاویٰ عزیزیہ)
”جس کھانے پر حضرتِ امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما کی نیاز دلائیں
اس پر نقلِ شریف، فاتحہ اور درود شریف پڑھنا باعثِ برکت ہے اور
اُس کا کھانا ثواب ہے۔“

اگر مالیدہ و شیرِ برنج بر فاتحہ بزرگ بقصدِ ایصالِ ثواب برحق ایشان
پختہ بخورند مضائقہ نیست۔

”یعنی اگر مالید اور دودھ چاول کسی بزرگ کی فاتحہ کے لیے اُن کی رُوح کو ثواب پہنچانے کی نیت سے پکا کر کھائیں تو مضائقہ نہیں۔“

نیز فرماتے ہیں ”اگر فاتحہ بنام بزرگے دادہ شد، پس اغنیاء را ہم ضرر دین ازاں جائز است؟“ (فتاویٰ عزیزیہ)

اگر کسی بزرگ کے نام کی فاتحہ کی گئی تو مالداروں کو بھی اس میں سے کھانا جائز ہے۔

نیز شاہ صاحب اپنے والد کا ہمیشہ عرس کرایا کرتے تھے مولوی عبدالمکیم پنجابی نے اُن پر اعتراض کیا کہ تم نے عرس کو فرض سمجھ لیا ہے۔ جو ہر سال کرتے ہو۔ شاہ صاحب نے جواب دیا کہ طعن کرنے والا میرے حال سے ناواقف ہے کہ فرض شرعیہ کے سوا کوئی شخص کسی چیز کو فرض نہیں جانتا ہے۔ البتہ زیارتِ قبور اور صالحین کے مزارات سے فیض حاصل کرنا اور تلاوتِ قرآن اور دُعا خیر کرنا شیرینی اور کھانا تقسیم کرنا امر مستحسن اور بالفاظِ علماء جائز ہے اور عرس کا دن بہ نسبت کارِ خیر عرس مبارک کیا جائے تو نجات کا سبب ہے۔ بعد میں انبیاءوں کے لئے لازم ہے کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ فاتحہ درود اور عرس وغیرہ کا احسان کرتے رہیں۔ (زبدۃ النصاب)

(حضرت شاہ صاحب کے فتاویٰ میں تصویر کا دوسرا (مثبت) رُخ

اگلے صفحات پر ملاحظہ ہو۔)

ب، تصویر کا دوسرا رخ (مثبت)، ایصالِ ثواب کیلئے تعیّنِ ایام بخلاف شرعی احکامِ بدعات ! ایصالِ ثواب کے لئے ربیع الاول کی تعیین بھی بدعت ہے۔

چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ سے کسی نے سوال کیا تھا۔
سوال : پنجتن طعام وراثیم ربیع الاول برائے خدا ورسانین ثواب
آں بروزِ پُرفتنوح حضرت سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت امام حسین
علیہ السلام وراثیم محرم و دیگر آلِ اطہار سید مختار صحیح است یا نہ ؟
جواب : برائے این کار وقت و روز تعیین نمودن و ما ہے مقرر کردن
بدعت است آری اگر وقتے بعمل آرند کہ در آں ثواب زیادہ شود مثل ماہِ رمضان
کہ عمل بندہ مومن یہ ہفتا و درجہ ثواب زیادہ دار و مضائقہ نیست زیرا کہ سچمیر
خدا صلی اللہ علیہ وسلم بر آں ترغیب فرمودہ اند بقول حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰؑ
و ہر چیز کہ بر آں ترغیب صاحبِ شرع و تعیینِ وقت نباشد آں فعل عبث
است و مخالفِ سنت سید الانام مخالفتِ سنت حرام است پس ہرگز روا نباشد
و اگر دلش خواہد مخفی خیالت کند در ہر روز یکہ باشد تا نمود نشود۔

(فتاویٰ عزیزی ج ۲ ص ۹۳)

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ ذیل کے سوال کا جواب بھی تحریر فرماتے ہیں۔
سوال : برائے زیارتِ قبور روزِ معین نمودن یا روزِ عرسِ ایشان کہ معین

است رفتن درست است یا نہ؟

جواب: ”برائے زیارت قبور روز معین نمودن بدعت است و اصل زیارت جائز و تعین وقت در سلف نبود و اس بدعت ازاں قبیل است کہ اصلش جائز است و خصوصیت وقت بدعت مانند مصافحہ بعد العصر کہ در ملک توران وغیرہ رائج است و روز عرس برائے یاد و ہائیدن وقت دُعا برائے میت اگر باشند مضائقہ ندارد لیکن التزام آل نیز بدعت است از ہاں قبیل کہ گزشتہ فتاویٰ غزنوی ج ۱ ص ۱۹

اس محقق و محدث دہلوی کے فتاویٰ سے اخذ شدہ نتائج

(تصویر کے رخ (۱) اور (ب) کا موازنہ)

(۱) یافتہ دہلی جز (۱) کے واقعات کا تعلق حضرت شاہ صاحب کی زندگی کے اس دور سے ہے۔ جبکہ دہلی اور گرد و نواح میں اسلامی شریعت ابھی اچھی طرح اشاعت پذیر نہیں ہوئی تھی۔ اور سب محدثین دہلوی کے متعلق یہ مفروضہ عام لوگ اختیار کرتے ہیں۔

(۲) یا یہ کہ جز (۱) کے اقتباسات میں رد و بدل کر کے بیان کیا گیا ہے۔

(۳) کیونکہ جز (ب) کے فتاویٰ میں ایصال ثواب کے لئے تعین ایام کو ناجائز اور بدعات گردانا گیا ہے۔ جبکہ جز (۱) کے واقعات ان فتاویٰ کے متضاد بیان ہوئے ہیں۔

(۴) اگر وقت یعنی ایام۔ مہینوں وغیرہ کا تعین نہ کیا جائے تو ایصال ثواب کے لئے کھانا کھانا اور اس پر بلا اجر بت قرآن کہ یہ سب ختم پڑھ کر میت

کی روح کو بخشنا باعث ثواب ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں تاہم دن مقرر کر کے سال بسال عرس کی طرح اس کو جاری و ساری رکھنا بدعت ہے۔ جیسا کہ حضرت شاہ صاحب نے جز د ب، کے تحت اپنے فتاویٰ میں خود وضاحت کر دی ہے۔

(۵) حضرت شاہ صاحب نے یہ رائے بھی بڑی اعلیٰ و ارفع نوعیت کی دی ہے کہ اگر دل چاہے تو بے شک روزِ خفینہ خیرات کر لے اس سے خود و نمائش اور ریاکاری کا بھی سوال پیدا نہ ہوگا۔ جس سے ثواب منالغ ہونے کا امکان ہوتا ہے۔

(۶) ایک عقلمند کے لئے حضرت شاہ صاحب کے جز د ب، کے تحت فرمودہ راہنہائی اصول کافی ہیں۔ خصوصاً گیارہویں کا مقرر کرنا ان فتاویٰ کی رو سے بلا شک شبہ بدعت اور ناجائز ہے۔ کیونکہ گیارہویں کے معتقدوں کے اعتقاد کے مطابق یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا اول چالیسویں کا دن دوئم آپ کے عرس کا دن سوئم شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے عرس کا دن ایسے ختم نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز و اقارب کے لئے خود پڑھے۔ نہ صحابہ کرامؓ نے اور نہ ہی تابعینؒ اور تبع تابعینؒ نے تعیین ایام پر ایصالِ ثواب کے لیے ایسا کیا۔ گویا یہ شریعت محمدیہ میں خود ساختہ ایجاد ہے۔ لہذا بدعت ہے۔

* * *

حضرت مجدد الف ثانیؒ نے بھی شریعت میں تخصیص شدہ ایام کے علاوہ دیگر ایام کی تریح کو پسند نہیں فرمایا !

حضرت مجدد الف ثانیؒ ارشاد فرماتے ہیں ۔

”و عمل فقیر تیز برہیں است و یسج روز سے را بر روز
دیگر ترجیح نمی و دتا آنکہ ترجیح آنها از شارع معلوم
نمکند کالجمعة و رمضان و نحوہما“ (مکتوبات حصہ چہارم ص ۶۱)

ترجمہ :- اس فقیر کا عمل بھی اسی پر ہے کہ کسی دن کو کسی دن پر ترجیح نہیں
دیتا ۔ تاوقتیکہ اس کی ترجیح شارع سے معلوم نہ کر لے ۔ جیسا کہ جمعہ اور رمضان
وغیرہ کی ترجیح شارع سے معلوم ہو چکی ہے ۔

ان اقتباسات سے یہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہو جاتی
ہے کہ جب شریعت نے کسی رات یا دن کو کسی عبادت کے لیے مخصوص
نہ کیا ہو ۔ اور جب ذکر اللہ وغیرہ عبادات کو کسی ہیئت اور کیفیت کے
ساتھ متعین نہ کیا ہو تو اپنی طرف سے وقت اور کیفیت کا متعین کرنا
اور اس تعین کا التزام کرنا بدعت بھی اور غیر مشروع بھی ۔

قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو من گھڑت دلائل کیلئے استعمال کے متعلق فتاویٰ !

حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ دہلوی کا فتاویٰ !
حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں :

”وہمیزان در معرفت حق و باطل فہم صحابہ و تابعین است چنانچہ اس
جماعت از تعلیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بانضمام قرآن خالی و مقال فہمیدہ
اند در آل مخطیہ ظاہر نمودہ واجب القبول است الی ان قال اگر بخلاف
قرن اول حمل میکنند پس در بدعت اور ملاحظہ باید نمود اگر مخالفت اول قطعہ
یعنی نصوص متواترہ و اجماع قطعی است اور اگر باید شمارد اگر مخالفت اولہ
ظنیہ قریبہ الیقین است مانند اخبار مشہورہ و اجماع عرفی گمراہ تو ان فہمیدہ
دون الکفر“ و فتاویٰ عزیزی ج ۱ ص ۱۵۶

حق اور باطل کے سمجھنے کے لئے میزان اور معیار حضرت صحابہ کرام و تابعین
کا فہم ہے جو کچھ اس جماعت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے حالی اور
منقالی قرآن کے انضمام کے ساتھ سمجھا ہے جبکہ اس فہم میں خطا ظاہر نہ کی گئی
ہو تو وہ فہم واجب القبول ہے (پھر آگے فرمایا) اگر قرن اول کے خلاف
کسی بدعتی نے کوئی مفہوم لیا تو اس کی بدعت کو ملاحظہ کرنا ہوگا اگر اس کا متعین
کردہ مفہوم کسی قطعی دلیل مثلاً نصوص متواترہ اور اجماع قطعی کے خلاف ہے تو
ایسے بدعتی کو کافر شمار کرنا چاہیئے اور اگر یہ مخالفت ظنی دلائل کی ہے جو یقین کے قریب ہیں
مثلاً اخبار مشہورہ ایضا اجماع عرفی تو ایسے بدعتی کو گمراہ سمجھنا چاہیئے نہ کہ کافر۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کا فتویٰ

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص اُس زبان سے ناواقف ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا تھا اور اسی طرح جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرامؓ اور تابعینؒ کے منقول تفسیر کو نہیں جانتا تو اس کے لیے فن تفسیر میں سرے سے دخل دنیا ہی حرام ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ:

اقول یحرم الخوض فی التفسیر لمن لا یعرف اللسان الذی نزل القرآن بدوالمأثور عن التبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ والتابعین من شرح غریب وسبب نزول وناسخ ومنسوخ۔

(حجۃ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۱۶۷)

میں کہتا ہوں کہ جو شخص اس زبان سے ناواقف ہو جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے اور اسی طرح جو شخص غریب لفظ اور نشانِ نزول اور ناسخ و منسوخ سے بے خبر ہو۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرامؓ اور تابعینؒ سے منقول ہے تو ایسے شخص کے لیے تفسیر میں دخل دنیا ہی حرام ہے اور اہل بدعت کی اپنی بدعت کی تائید میں ہر تفسیر نہ صرف یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرامؓ و تابعینؒ سے منقول و مأثور ہی نہیں ہوتی بلکہ اس کے بالکل خلاف ہوتی ہے اور کُطف یہ کہ وہ بھی محض خود تراشیدہ اور خود ساختہ، اور ایسے ہی لوگوں کی خود تراشیدہ تفاسیر نے اُمتِ مرحومہ کا شیرازہ بکھیر کر انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ سچ ہے ع۔

ایں چینی ارکانِ دولت ملک را ویراں کنند

اور اگر کوئی تفسیر ماثور اور منقول بھی وہ پیش کرتے ہیں تو اس کی بنیاد بھی جعلی موضوع معلول مشافہ اور منکر وضعی و غیر روایات اور آثار پر قائم کی جاتی ہے اور صحیح تفسیر سے عمداً اغماض کیا جاتا ہے اور کوئی روایت سند کے لحاظ سے صحیح ہوتی ہے تو اس کا معنی غلط لیا جاتا ہے اور یہی کچھ وہ قرآن کریم سے کرتے ہیں کہ اپنے باطل عقائد اور آراء کو اس میں دخل دیتے ہیں۔ چنانچہ

امام سیوطیؒ (المتوفی ۹۱۱ھ) کا فتویٰ: امام کہتے ہیں

مثل طوائف من اهل البدع اعتقدوا مذاهب باطله
وعهدوا الى القرآن فتاؤلوه على رأيهم وليس لهم سلف من
الصحابۃ والتابعین لا فی رأيهم ولا فی تفسیرهم
جیسے اہل بدعت کے مختلف گروہوں نے باطل اعتقادات قائم کر لیے اور قرآن کریم
سے اپنی باطل آراء پر استدلال کر کے اپنی مرضی پر اس کو ڈھال لیا حالانکہ حضرات
صحابہ کرامؓ اور تابعینؒ میں ان کا کوئی بھی پیش رو نہیں نہ رائے میں اور نہ تفسیر میں۔
پھر آگے تحریر فرماتے ہیں کہ :-

وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم
الى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا لانهم كانوا اعلمه
بتفسيره ومعانيه كما اتهم بالحق الذي بعث الله به
رسوله (تفسیر القرآن جلد دوم ص ۱۷۸ طبع مصر)

حاصل کلام یہ ہے کہ جس نے حضرات صحابہ کرامؓ اور تابعینؒ کے مذاہب اور ان
کی تفسیر سے اعراض کیا، اور اس کے خلاف کو اختیار کیا تو وہ شخص خطا کار بلکہ متبدع
ہوگا کیونکہ حضرات صحابہ کرامؓ اور تابعینؒ قرآن کریمؐ کی تفسیر اور اس کے معانی

کو زیادہ جانتے تھے۔ جیسا کہ وہ اس حق کو زیادہ جانتے تھے۔ جو اللہ تعالیٰ نے
رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بھیجا۔

ان فتاویٰ سے واضح اور ثابت شدہ امور

ان عبارات سے چند امور نہایت وضاحت سے ثابت ہوتے ہیں۔
(۱) یہ کہ کوئی بدعتی اور گمراہ محض دعویٰ کر کے ہی خاموش نہیں ہو جاتا بلکہ وہ
اپنے اس دعویٰ پر دلائل پیش کیا کرتا ہے۔ (۲) دلائل بھی محض عقلی نہیں بلکہ
قرآن کریم اور احادیث سے وہ اپنے منزعوم پر دلائل لاتا ہے (۳) مگر قرآن کریم
اور حدیث سے جو کچھ اُس نے سمجھا ہے وہ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ (۴) اس لئے کہ یہی
قرآن اور حدیث حضرات صحابہ کرامؓ اور تابعینؒ وغیرہ سلف صالحین کے سامنے
بھی تھے مگر انہوں نے ان سے یہ مفہوم نہیں سمجھا جو اہل بدعت سمجھے ہیں۔
(۵) قرآن کریم اور حدیث کا صحیح مفہوم صرف وہی ہوگا جو حضرات صحابہ کرامؓ
اور تابعینؒ نے سمجھا ہے۔ (۶) اہل بدعت کا پیش کردہ مفہوم اگر دلائل قطعیہ کے
خلاف ہے تو کفر ہوگا، اور ظنی دلائل کے خلاف ہے تو بدعت اور گمراہی ہوگا۔

ختم کیا رہیں کے ثبوت کی متعلقہ تصانیف میں

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کو (نعوذ باللہ)

ناجائز طور پر ملوث کر لیا گیا ہے

حالات کہ ان کے اس شادات اس کے خلاف ہیں

ایک واقعہ کہ جو حضرت شاہ صاحب کے والد حضرت شاہ عبدالرحیم کے قصبہ ڈاسنہ میں حضرت مخدوم اللہ دیا کے مزار پر زیارت کے متعلق ہے کو گیارہویں کے ثبوت میں دھریا گیا ہے۔ سارا واقعہ یوں ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ :-

اپنے والد حضرت شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا حال لکھتے ہیں کہ وہ قصبہ ڈاسنہ میں حضرت مخدوم اللہ دیا علیہ الرحمۃ کے مزار پر زیارت کو تشریف لے گئے تو حضرت مخدوم اللہ دیا نے مزار سے ارشاد فرمایا اے عبدالرحیم ذرا ٹھہرو۔ کچھ کھا کر جانا۔ یہ سن کر والد صاحب ٹھہر گئے پھر ایک عورت اپنے سر پہ چادر شیرینی لے کر آئی اور عرض کی کہ میں نے نذرمانی تھی کہ جس وقت میرا خاوند آئے گا۔ میں اس وقت کھانا پکا کر مخدوم اللہ دیا کے دربار میں ٹھہرنے والوں کو پہنچا دوں گی۔ وہ اسی وقت آگیا اور میں نے یہ نذر پوری کر دی۔ آں گاہ نذر بیامد طبق برنج و شیرینی بر سر نہادہ و گفت نذر کردم کہ اگر زونج من بیامد ہماں ساعتے طعام بختہ بہ تشیندگان در گاہ مخدوم اللہ دیا رسانم دریں وقت آمد نذر ایفاء کردم و آرزو کردم کہ آنجا باشد کہ تناول کند۔ (انفاس العارفین ص ۱۵۴)

بلاشک وشبہ واقعہ ہذا کا گیارہویں کے ختم سے ہر گزہ کوئی تعلق نہیں
 پھر یہ تو حضرت شاہ صاحب کے والد محترم کو پیش آیا۔ نہ کہ خود ان کی ذات گرامی
 کو تو ایلیخ ہند میں ایسے واقعات اور سوالات کا تذکرہ ہے جو دہلوی کے محدثین کے
 بزرگوار والدین سے منسوب ہیں اور جو ان گھرانوں میں دین اسلام کی مشعلیں
 روشن ہوتی گئیں۔ انہوں نے ایسے پر ضلالت بدعتی کاموں کو ترک کر دیا۔ بذات
 خود حضرت شاہ صاحب ایک بہت بڑے محدث و محقق اور نامور عالم فاضل
 تھے۔ اور ایسی بدعت نہ رسومات کے خلاف ان کے بے شمار فتاویٰ ان کے
 تصانیف میں نقول ہیں۔ جیسا کہ حسب ذیل مثالوں سے اس بات کی وضاحت
 ہوتی ہے۔

(۴) حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ:

لَا تَشُدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَی

هَذَا وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى -

ترجمہ: تین مسجدوں مسجد نبویؐ، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے علاوہ کسی اور
 جگہ کی طرف سفر نہ کیا جائے۔ (صحیح بخاری و مسلم)

مگر حضرت ابو ہریرہؓ لا شعوری طور پر یہ کوہ طور کا سفر کر کے واپس آتے تو
 اس حدیث کے راوی حضرت بصرہ بن ابی بصیرہ القفاریؓ نے مندرجہ بالا حدیث کی رو
 سے طور کا سفر اختیار کرنے کی مخالفت ثابت کی۔ اور فرمایا۔ اے ابو ہریرہؓ اگر
 میں آپ کے طور پر جانے سے پہلے آپ سے ملاقات کرتا تو اس حدیث کے تحت
 میں آپ کو ہر گز وہاں نہ جانے دیتا۔ (نسائی ج ۱ ص ۱۴)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے
 لکھتے ہیں کہ حق میرے نزدیک یہ ہے کہ قبر اور اولیاء میں سے کسی ولی کی عبادت

کا محل اور کھود سب کے سب اس نہیں برابر ہیں (حجۃ الیوم بالغریح ۱۹۲۷ء)۔
 بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اجمیر میں حضرت خواجہ چشتیؒ کی قبر پر یا حضرت
 سالار مسعود غازیؒ کی قبر یا ان کی مانند کسی اور قبر پر اس لئے گیا کہ وہاں کوئی حاجت
 طلب کرے تو اس نے ایسا گناہ کیا کہ جو قتل اور زنا سے بھی بدترین گناہ ہے۔

(تقییات البیہ زح ۵۵۷)

کیا حضرت شاہ صاحبؒ کے اس استدلال سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ
 ان کے والد بزرگوار کے واقعہ کا جس کا حوالہ دیا گیا ہے، اس میں ان کا کوئی
 دخل نہیں تھا۔ بلکہ یہ ان کے والد کا ذاتی عمل تھا۔ آج جو انہوں نے اپنے والد ماجد
 سے اپنا رکھا تھا۔

حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم کی عرس وغیرہ کے متعلق احادیث مبارکہ کی شرح حضرت شاہ ولی اللہ صاحب بڑمیل انداز میں مائی

قبروں کی زیارت کے لئے دن مقرر کرنا اور معین دن میں اجتماع کرنا ہرگز
شریعت سے ثابت نہیں ہے اور خصوصاً سال کے بعد جو دن مقرر کیا جاتا ہے
جس کو عرس کہتے ہیں، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا۔

لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا (نسائی مشکوٰۃ ص ۴۷)

ترجمہ: تم میری قبر کو عید نہ بناؤ۔

شرح حدیث نے اس کے متعدد معانی اور مطالب بیان کئے ہیں مثلاً
ایک یہ ہے کہ:

لَا تَجْتَمِعُوا لِلزِّيَارَةِ اجْتِمَاعَكُمْ لِلْعِيدِ -

(تم زیارت کے لئے ایسے نہ جمع ہو جیسے کہ تم عید کیلئے مجتمع ہوتے ہو۔)

اور یہی اجتماع عرس میں ہوتا ہے جس سے آپ نے منع کیا ہے۔ اور دوسرا
مطلب یہ ہے۔

المراد الاحتش علی کثرة الزیارة ای لا تجعلوا کالعید الذی

لا یأتی فی السنۃ الا مرۃ۔ (ذکر فی المرقاۃ، ہاشم مشکوٰۃ ص ۴۷)

کہ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو کثرت زیارۃ پر آمادہ کیا گیا ہے کہ تم میری قبر کو عید کی
طرح نہ بنادو جو سال میں صرف ایک ہی مرتبہ آتی ہے۔

اور عرس بھی مقرر طور پر سال میں صرف ایک ہی دفعہ کیا جاتا ہے اور ایسا کرنا اس حدیث کے خلاف ہے جب آپ کی قبر پر عرس کرنا اور میلہ لگانا درست نہ ہوا تو کسی اور کی قبر پر کیسے میمیں اور درست ہوگا !
(۲) حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کہتے ہیں :-

لا تجعلوا زیارة قبری عیلا و اقوال
هذه اشارة الى سد مدخل
التحریف كما فعل الیهود والنطري
لقبور انبیاءهم وجعلوا عییدا
وموسما بمنزلة الحج -
میں کہتا ہوں کہ آپؐ جو یہ فرمایا کہ میری
قبر کی زیارت کو عید نہ بناؤ، اس میں اشارہ
ہے کہ تحریف کا دروازہ بند کر دیا جائے کیونکہ
یہود اور نصاریٰ نے اپنے حضرات انبیاء
کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی قبروں کو حج
کی طرح عید اور موسم بنا دیا تھا۔

تو جیسے حج کے لئے ایام کی تخصیص اور خواص اہتمام کیا جاتا ہے بعینہ اسی
طرح یہود اور نصاریٰ نے قبور حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ کیا اور
ماشاء اللہ تعالیٰ نام کے مسلمانوں نے حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی قبروں
کے علاوہ حضرات اولیاء کرامؒ کی قبروں (بلکہ مصنوعی قبروں) سے بھی وہ کچھ کیا ہے
کہ یہود اور نصاریٰ بھی نہ سہہ جاتیں۔ نیز تحریر فرماتے ہیں کہ :-

ومن اعظم البدع ما اخترعوا فی
اموال قبوروا اتخذواھا عییدا
تفہیمات الہیہ ج ۲ ص ۴۳
بڑی بدعتوں میں سے یہ ہے کہ لوگوں نے قبور
کے بارے میں بہت کچھ اختراع کیا ہے اور
قبروں کو میلہ گاہ بنا لیا ہے۔

حضرت شاہ صا کا فرقہ ناجیہ (نجا پانیوالا) اور غیر ناجیہ کے عقائد و اعمال کا کتاب و سنت کے تحت موازنہ

(۳) شاہ صاحب اپنی مایہ ناز کتاب میں ارقام فرماتے ہیں۔

اقوال الفرقة الناجية هم الأخذون في العقيدة والعمل جميعا بما ظهر من الكتاب والسنة وجردى عليه جمهور الصحابة والتابعين الى ان قال وغير الناجية كل فرقة انتحلت عقيدة بخلاف عقيدة السلف اذ عملا دون اعمالهم رجة (الكتاب الخرج من مطبع مصر)

میں کہتا ہوں کہ فرقہ ناجیہ صرف وہی ہے جو عقیدہ اور عمل دونوں میں کتاب و سنت کی اور جس پر جمہور صحابہ کرامؓ اور تابعین کا رہند تھے پیروی کرے دیکھ کر گے ارشاد فرمایا، اور غیر ناجی ہر وہ فرقہ ہے جس نے سلف کے عقیدہ کے خلاف کوئی اور عقیدہ یا ان کے عمل کے خلاف کوئی اور عمل اختیار کر لیا۔

اس عبارت کو بار بار پڑھئے اور ملاحظہ کیجئے کہ حضرت شاہ صاحبؒ تو صرف اس فرقہ کو ناجی تسلیم کرتے ہیں جو عقیدہ اور اعمال دونوں میں سلف یعنی حضرات صحابہ کرامؓ اور تابعینؓ عظام کی پیروی کرتا ہو، اور فرماتے ہیں کہ ان کے عقیدہ اور عمل کے خلاف جو عقیدہ یا عمل کسی نے اختیار کیا وہ یقیناً غیر ناجی ہوگا۔

(۴) اور دوسرے مقام پر اس فرقہ ناجیہ اور اہل حق کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ،

فاخذوا يتبعون احاديث النبى ان اکابر نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

صلی اللہ علیہ وسلم واثار کی احادیث اور آثار صحابہ و تابعین
 الصحابة والتابعين المجتہدین اور ائمہ مجتہدین کی خوب پیروی کی ہے۔
 (حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۴۹ و) مثله فی الانصاف ص ۳۷۷

مذکورہ بالا حدیث مبارکہ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی اس
 پر مدلل شرح سے یہ ثابت ہوا کہ گیارہویں کا ختم جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
 کے چالیسویں ان کے عرس اور شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے عرس کے مجموعہ کا انعقاد
 ہے۔ سنت رسولؐ، صحابہ کرامؓ، تابعینؒ اور مجتہدینؒ کے اقوال و افعال کی پیروی
 نہیں۔ لہذا یہ بقول حضرت شاہ صاحبؒ فرقہ غیر ناجیہ (نجات نہ پانے والے)
 ہوا۔ اللہ تعالیٰ ایسی بدعات سے بچائے۔

حضرت شاہ ولی اللہ کا فتویٰ

نام نہاد و طیفہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئاً اللہ کا ورد کرتے ہوئے
بہت لوگ ذلت و رسوائی کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب اپنی تصنیف ”بلاغ المبین“ کے صفحہ ۴۱ پر قرآن
کریم کی سورۃ الزمر کی آیت ۲۳ تحریر کرنے کے بعد فارسی متن میں لکھائی
جاری رکھتے ہیں۔

اِمَّا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ اَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ
شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ۔

در روایں وہمہ کافی است بر آنکہ دریں مقام مذلتہ الاقدام بسیارے
افتادہ اند و در شافع مشفوع البیہ فرق نہ کردہ اند مے گویند یا شیخ عبد القادر جیلانی
شیئاً اللہ یعنی اے شیخ عبد القادر ساکن جیلان چیزے از برائے خدا بدہ - دریں
کلام خدا تعالیٰ را شفیع گردانیدہ اند و حضرت شیخ رامہندہ و حقیقت بعکس مے نماید
مردے از اعراب نزد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم را بسبب غصہ چہرہ مبارک سرخ
شد و فرمود خدا بزرگ تراست از اکلمہ پیشین احدے شفیع آوردہ شود از بنیاد
در یافت شد کہ بواسطہ خدا از مخلوق حاجت خصوص از عالمیای غیب گویا خدا را
بیچارہ دانستن و مخلوق را توانا و دانا پنداشتن است معاذ اللہ
من ذالک انتہی۔

ترجمہ: (اللہ تعالیٰ تفرکات میں فرماتا ہے) کیا انہوں نے پکڑے ہیں اللہ کے سوا کوئی سفارش والے۔ تو کہہ اگرچہ ان کو اختیار نہ ہو کسی چیز کا اور نہ سمجھ۔ (پھر بھی ان کو سفارشی بنائینگے۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس مقام مذلت الاقدام (ذلت و رسوائی کے مقام) میں بہت لوگ گرے جا رہے ہیں اور شافع (سفارش کرنے والے) اور مشفوع الیہ (جس کے پاس سفارش کی گئی ہے) میں فرق نہ کرتے ہوئے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا اللہ کہتے ہیں۔ اس کلام میں خدا کو سفارشی بنایا ہے۔ اور شیخ صاحب گو دینے والا اور حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ایک اعرابی (دیہاتی) نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کی کہ میں خدا کو آپ کے پاس سفارشی لاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک مارے غصہ کے سرخ ہو گیا۔ اور اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرنے لگے۔ صحابہ کرام بھی ڈر گئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا اس سے بڑا ہے کہ کسی کے پاس سفارشی لایا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بواسطہ خدا کے مخلوق سے حاجت چاہنا خاص کر غائبوں سے۔ (جیسے بزرگوں کی رحوں وغیرہ سے، گو یا خدا کو کمزور سمجھنا ہے۔ اور مخلوق کو قوی اور دانا خیال کرتا ہے۔ معاذ اللہ من ذالک) اللہ تعالیٰ اس سے بچائے اور اپنی پناہ میں لے، یاد رہے کہ قرآنی آیت مبارکہ مذکورہ کی تشریح کرتے ہوئے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے حضور شفاعت کے معاملہ میں دو شرائط کا پورا ہونا لازم ہے۔ اول یہ کہ شافع وہ بن سکتا ہے۔ جسے اللہ کی طرف سے شفاعت کی اجازت ہو۔ دوم شافع صرف اس کے حق میں شفاعت کر سکتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے۔ یعنی شافع کا مآذون ہونا اور مشفوع کا مرتضیٰ ہونا ضروری ہے یہاں نہ بتوں اور نہ دنیا سے چلے گئے رحوں کا مآذون ہونا ثابت ہے۔ اور نہ

کفار مشرکین کا مرتضیٰ ہونا۔ گویا شفاعت کی ہر دو شرائط پوری نہ ہونے
نے باعثِ سببِ اصل ہو جاتی ہے۔

اگرچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے حوالہ شدہ اعرابی والی اصل حدیث
کا عربی متن نہیں دیا تاہم اس کا ضروری حصہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

اعرابی مذکورہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا
اِنَّا كُنْتُ نَسْتَشْفَعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ وَكُنْتُ نَسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ۔

ترجمہ: ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا شفیع بناتے ہیں۔ اور اللہ
کو آپ کے پاس شفیع بناتے ہیں۔

حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ سے رنگ لال پیلا ہو گیا۔ اور امحاکمہ کلمہ
کے چہرے بھی خوف سے متغیر ہو گئے۔ چنانچہ اس حالت میں آپؐ نے فرمایا۔

وَيُحِثُّ أَنْذَرِي مَسَا اللَّهَ! إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَشْفَعُ بِهِ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ

خَلْقِهِ شَأَنَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ

ترجمہ: تو برباد ہو گیا تو جانتا ہے کہ اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی کے سامنے

شفیع نہیں بنایا جاسکتا۔ اللہ کی شان اس سے بہت بلند و بالا ہے۔

یاد رہے کہ یہ وظیفہ یعنی شبیئۃ اللہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے یہ گیارہویں

کلمہ ختم کا ایک لازمی حصہ بنا ہوا ہے۔ جس کے متعلق حضرت شاہ صاحبؒ کی تنقید

یہ ہے کہ اس کا ورد بہت لوگوں کو ذلت و رسوائی کی وادیوں میں دھکیل رہا ہے

تو پھر یہ کہنا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ بھی گیارہویں کے حق میں تھے

بالکل جھوٹ ہے اور ان کی ذات پر بہتان ہے۔ معاذ اللہ۔ معاذ اللہ۔

بریلوی فرقہ کے بانی مہانی مولانا احمد رضا بریلوی کامیت کے ایصالِ ثواب کیلئے ایم کے تعین کو جہالتِ بدعت و دنیا

مولوی احمد رضا خان صاحب دوسرے، تیسرے اور چالیسویں دن کے اجتماع اور عورتوں کے کھانے پینے اور چھایا وغیرہ کے اہتمام کے متعلق لکھتے ہیں کہ :-

اولاً یہ دعوت خود ناجائز و بدعتِ شنیعہ و فبیحہ ہے۔ امام احمدؒ اپنے مسند اور ابنِ ماجہ سنن میں یہ سند صحیح حضرت جبریر بن عبد اللہؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کثافت الاجتماع الی اہل المیت و شعہم الطعام من الذیاحۃ ہم گروہ صحابہ اہل میت کے یہاں جمع ہونے اور ان کے کھانا تیار کرانے کو مردے نیاحت شمار کرتے تھے جس کی حرمت پر متواتر حدیثیں ناطقہ — الی ان قال امام بن زازی وجیز میں فرماتے ہیں یکدہ اتخاذ الطعام فی الیوم الاول والثالث ولبعد الاسبوع یعنی میت کے سپہ یا تیسرے دن یا ہفتہ کے بعد جو کھانے تیار کرائے جاتے ہیں سب مکروہ و ممنوع ہیں۔

(بلفظ احکام شریعت حصہ سوم ص ۱۹۱/۱۹۲)

نیز مولوی احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ ”شریعت میں ثواب پہنچانا ہے، دوسرے دن ہو خواہ تیسرے دن باقی یہ تعین عرفی ہیں جب چاہیں کریں، انہیں دنوں کی گنتی ضرور کی جانتا جہالت ہے و بدعت۔ (مجموعہ فتاویٰ قلمی مؤلفہ احمد رضا خان صاحب ج ۴ ص ۳۱، کتب الخطر والیاحۃ)۔“

حرف اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق اور کار ساز ہے

قرآن کریم میں بار بار اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ دکھ درد دینے والی اور دور کرنے والی ذات باری تعالیٰ ہے کسی دوسرے کے اعطاء اختیار سے یہ سب چیزیں باہر ہیں ابتدا دوسری مخلوق کے سامنے ان مصائب و کلا لفت کہہ ماوا کے لئے نہ جھکونہ مسجد ہو کر اور اور نذر و نیاز پیش کر۔ اس ضمن میں ارشاد ربانی ہیں۔

(۱) مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (التغاین: ۱۱)
ترجمہ: اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مصیبت نہیں پہنچتی۔
اس کے علاوہ مزید فرمایا۔

(۲) وَإِنْ يَسْتَسْكِنُ اللَّهُ يُضْرَبْ فَلَا يَكْشِفُ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِيدْ يَخِيْرْ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

(یونس: ۱-۴)
ترجمہ: اور اگر تجھ کو خدا کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ اور اگر تجھ کو کسی قسم کا فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں۔

تشریح: اگر اللہ تعالیٰ تجھے فقر، فاقہ، بیماری، بے روزگاری، اور غم و اندوہ میں مبتلا کرے تو اس کے سوا کوئی پیر، فقر، ولی، شہید نبی مرسل اس کو دور کرنے والا نہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مال و دولت، عزت، اولاد، صحت وغیرہ سے فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں۔ لہذا

اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ مزاروں پر چڑھاو۔ بے پردہا کر اور
پیر پیراں حضرت غوث اعظم کی گیارہویں پکاتے سے اس کے
دکھ درد مرث جائیں گے یا دولت اور اولاد وغیرہ ملے گی
تو یہ کام مشرکانہ عقیدہ ہے۔

تران مجید میں غیر اللہ کے معبودوں کی بے بسی کی کتنی یہ خوبصورت
مثال ہے۔ پناہ پر ارشاد ہوا۔

(۳۱) يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثَالٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَعَلَ آلَهُ
وَإِنْ يَسْأَلُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ
الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (الحج، ۳۱)

ترجمہ: اے لوگو! ایک مثال دی جاتی ہے اس کو کان کھول کر سنو۔
بہنیں تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو وہ ایک مکھی کو تو پیدا نہیں
کر سکتے اگر یہ سب کے سب جمع ہو جائیں۔ اور اگر ان سے مکھی
کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ ان سے پھڑا نہیں سکتے۔ ایسا
عابد بھی بودا اور ایسا معبود بھی بودا۔ (بے بس)
اس آیت کریمہ کے بعد مومنوں کو یہ نصیحت کی گئی ہے۔
پناہ پر ارشاد ربانی ہے۔

(۳۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ
وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الحج، ۷۷)
ترجمہ: اے ایمان والو! رکوع کرو اور سجدہ کرو اور بندگی کرو اپنے

رب کی اور عبادتی کرو تاکہ تمہارا بھی بھلا ہو۔

سب بدنی اور مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لئے کرنے کے عہد کی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ حکم ہوتا ہے۔

(۵) قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ

رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ

وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝ (الانعام: ۱۶۳ تا ۱۶۴)

ترجمہ :- تو کہہ کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنے اللہ ہی کے لئے ہے جو پالنے والا ہے جہاں کا ہے۔ کوئی نہیں اس کا شریک اور یہی مجھ کو حکم ہوا۔ اور میں سب سے پہلے فرمانبردار ہوں۔

تشریح :- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ میری

بدنی عبادات مثلاً نماز وغیرہ اور مالی عبادات مثلاً قربانی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور ان عبادات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ آیات مبارکہ ان حالات میں نازل ہوئیں جبکہ مشرکین مکہ بدنی اور مالی عبادات مذکورہ دوسرے معبودوں کے لئے کرتے تھے۔ یہاں سے یہ بات بھی کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ قربانی کی شکل میں نذر دنیا نہ بھی صرف اللہ وحدہ کے سوا کسی کے لئے نہیں۔ اگر کوئی کسی دوسرے کے لئے مکر لگا تو وہ مشرکین میں شامل ہوگا۔

علاوہ انہی نمازوں میں ہم بار بار یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں

قبروں میں پڑے ہوئے جنکو تم پکارتے ہو وہ تمہاری آواز
نہیں سنتے اور سنیں بھی تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے (القرآن)

(ا) ارشادِ ربّانی ہے۔
ذَلِكُمُ اللَّهُ رَجَاكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ
مِنْ قِطْمِيرٍ اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا
لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكُمْ وَلَا يُنْكِرُكُمْ مِثْلُ خَيْدَرٍ (انفاظ ۱۳۱ تا ۱۳۴)

یہ اللہ ہے تمہارا رب ان کے لئے یادش ہی ہے۔ اور جن کو تم پکارتے
ہو۔ اس کے (اللہ کے) سوائے۔ وہ مالک نہیں کچھور کی کھٹلی کے
ایک چھلکے کے۔

اگر تم ان کو پکارو سنیں تمہارا، پکارو۔ اور اگر سن لیں۔ سنبھیں نہیں
تمہارے کام پر۔ اور قیامت کے دن منکر ہوں تمہارے شریک
بٹھرنے سے اور کوئی نہیں بتلائے گا تجھ کو جیسا کہ بتلائے بغیر بھینے والا
(اللہ)

تشیخ : یعنی مشرکین کے معبود کسی حقیر سے حقیر تر کے بھی مالک نہیں۔
اور نہ ہی تمہاری درخواستوں پر کوئی کاروائی کرے گی طاقت رکھتے
ہیں۔ بلکہ قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ ہم نے ان لوگوں کو ہرگز
نہیں کہا یا ترغیب دی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شریک بٹھراؤ۔

(ب) اَقْلَامُ يَتَمَشَرُكُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا
مِنْ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ اَمْ اٰتَيْنَاهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنٰتٍ مِنْهُ

بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا (الفاطر: ۴۰)

تو کہہ بھلا دیکھو تو اپنے شریکوں کو جن کو پکارتے ہو۔ اللہ کے سوائے۔
دکھلاؤ تو مجھ کو جو کچھ کہ خلق کیا انہوں نے زمین میں؟ یا جو کچھ ان کا
سنا بچا ہے۔ آسمانوں میں یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے۔ کہ
یہ اس کی سند پر قائم ہیں۔ کوئی نہیں۔ پر جو وعدہ بتلاتے ہیں ایک

دوسرے کو سب فریب ہے۔
تشریح: اس آیت کریمہ کا مطلب مذکورہ آیات نمبر ۱۱ اور ۱۲ کا ہی ہے
سوائے اس کے کہ آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ گنہگار لوگ جن میں بیشوا پر
پہنچتے۔ پر وہ بہت۔ کاہن، واعظ، مجاور اور اس کے ایجنٹ شامل ہیں اپنی
دکانیں چمکانے کے لئے دعوام کو اکو بنا رہے ہیں اور طرح طرح کے قصے
گھڑ کر چھوٹے بھروسے دلارہے ہیں کہ خدا کو چھوڑ کر فلاں فلاں کا دامن
تھام لو گے تو دنیا کے سارے کام بھی بن جائیں گے اور آخرت میں چاہے
کتنے بھی گناہ سمیٹ کر لے جاؤ۔ وہ اللہ سے ہمیں بخشوا لیں گے۔

(ج) قُلْ لَّيْسَ بِتَعْمَلُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ
أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَيْنَ تُبْكِي مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَشْرَقَ
مِنْ عِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ
دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ
دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ ۝ (الاحقاف: ۵ تا ۷)

تو کہہ بھلا دیکھو تو جکومت پکارتے ہو۔ اللہ کے سوا دیکھلاؤ تو مجھ کو کیا بنایا انہوں
نے زمین یا ان کا کچھ سنا بچا ہے آسمانوں میں لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے
پہلے کی یا کوئی علم جو چلا آتا ہو اگر تم سوچو اور اس سے زیادہ گمراہ کون جو پکار

اللہ کے سوائے ایسے کو نہ پہنچے اس کی پکار کو دن قیامت اور ان کو خبر
نہیں ان کے پکارنے کی ۔

(د) وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْتُرُونَ وَمَا تَعْلَمُونَ ۝ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ

دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۝ اَمْ اَوَّلُ غَيْدٍ

اَحْيَاءُ ۝ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۝ (النحل: ۲۱ تا ۲۹)

ترجمہ: اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو ۔ اور
اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے
اور خود وہ مخلوق ہیں وہ مردہ ہیں ان میں جان نہیں اور ان کو خبر
نہیں کب اٹھائے جائیں گے ۔

(ر) اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الْقَوْمَ الَّذِيْنَ اِذَا وَاوَا مُدْبِرِيْنَ وَالتَّمَلُّوْا (۸۰)

ترجمہ: (اے پیغمبر) تو مردوں کو نہیں سنا سکتا اور نہ بہروں کو اپنی آواز
سنا سکتا ہے جب وہ پیٹھ پھر کر بھاگ کھڑے ہوں ۔

(س) وَمَا يَسْتَوِي الْاَحْيَاءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ اِنَّ اللّٰهَ يَسْمَعُ مَنْ يَشَاءُ وَاَنْتُمْ تُسْمِعُوْنَ

مَنْ فِي الْقُبُوْرِ ۝ (الفاطر: ۲۲)

اور نہیں برابر زندے اور مردے ۔ اللہ سنا دیتا ہے جسے چاہتا ہے
اولے پیغمبر! جو لوگ قبروں میں مدفون ہیں تم ان کو اپنی باتیں
نہیں سنا سکتے ۔

صاف ظاہر ہے کہ جب پیغمبر خدا مردوں کو اپنی آواز نہیں
سنا سکتے تو عوام کی کیا مجال کہ قبروں میں پڑے ہوئے صالحین
سک اپنی آواز سنا سکیں ۔ چنانچہ مردوں کو آواز سنانا اور
مردہ دلوں کو مومن بنانا صرف اللہ کی مدد سے ممکن ہے

(۱۲۶) وَمَا تَخْضَرُ إِلَّا مِنْ جَنَدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (آل عمران: ۱۲۶)

اور نہیں ہے مدد کہیں سکوائے اللہ کے جو ہے زبردست حکمت والا
(ص)، عَقْلِي لَا أَمَلُكَ لَكُمْ ضَرًا وَلَا نَفْعًا (البجن: ۲۱)

دیکھدے اے محمد! میں تمہارے نقصان اور بھلائی کا اختیار نہیں رکھتا۔

(ط) مومنوں سے کہا گیا ہے کہ ہر نمازیں کہیں

إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (الفاتحہ: ۴)
ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں

(ع) وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

(البقرة: ۱۰۷)

اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہے۔

پہنچنا ان ارشادات ربانی کی تائید میں حدیث ہے کہ:-
جب تو مدد دیا ہے تو اللہ سے ہی مدد چاہ (مشکوٰۃ)

(س) صرف اللہ تعالیٰ ہی کارساز اور سفارشی ہے

قرآن مجید میں بار بار فرمایا گیا ہے۔ کہ جن کو تم نے اللہ کے علاوہ
معبود بنا رکھا ہے۔ اس لئے کہ وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے
مددگار اور سفارشی ہوں گے تو یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔
یہ اولیٰ پرستی تمہارے کسی کام نہ آئے گی۔
ارشادِ ربانی ہے۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْصُرُهُمْ وَلَا

يُنْفَعُهُمْ وَ يَهْدُونَهُمْ لَكُمْ سُبُلَكُمْ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ
 قُلْ أَتَدْعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا
 فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
 (یونس، آیت ۱۸)

اور (مشرک) خدا کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو
 نہ تو ان کو نقصان ہی پہنچا سکتی ہیں، اور نہ ان کو فائدہ ہی
 پہنچا سکتی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارے یہ (معبود) اللہ کے
 پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ (اے پیغمبر! ان لوگوں سے) کہو کہ
 تم اللہ کو ایسی چیز (خدا کے شریک) کی خبر دیتے ہو جس کو وہ
 نہ تو آسمانوں میں پاتا ہے، اور نہ زمین میں، وہ ان لوگوں کے
 شرک سے پاک اور بلند تر ہے۔

تشریح: اس آیت میں خدا کہتا ہے کہ میرے علم میں نہ تو کوئی
 آسمانوں میں سفارشی حاجت روا، مشککشا، نافع اور مضاربے اور نہ ہی
 زمین میں ہے۔ پھر تم اللہ سے زیادہ علم اور خیر رکھتے ہو؟ جو کہتے ہو،
 فلاں حاجت روا ہے، فلاں مشککشا ہے۔ فلاں ڈوبی ہوئی ناؤ کو
 ترانے والا ہے۔ فلاں بیٹا بخشنے والا ہے، فلاں بندِ غم سے آزاد
 کرنے والا ہے۔ فلاں دین و دنیا میں شاد کرنے والا ہے، فلاں دشمن
 ہے، فلاں گنہ بخش ہے۔ فلاں میرا خدا کے پاس سفارشی ہے۔ فلاں
 بگڑی بنانے والا ہے، فلاں لیکچر میں میکھ مارنے والا ہے۔ سُبْحَانَهُ
 وَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ان شرکیہ قبولوں،
 حملوں، عملوں اور عقیدوں سے پاک، منزہ اور بہت بلند ہے۔

ادلیا را در بزرگ جب تک زندہ رہتے ہیں وہ لوگوں کو توحید کی
 تعلیم ہی دیتے ہیں۔ انہیں خدا کے درپر جھکتے ہیں۔ شرک مٹاتے اور خدا
 کی خالص عبادت کرتے اور کراتے ہیں۔ پھر جب وہ فوت ہوجاتے ہیں تو

لوگ ان کی قبروں کی پوجا پاٹ کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور قبروں کی پرستش کرنا شیطاں کا سب سے بڑا حیلہ اور مکر ہے لوگوں کو جہنم میں گمراہ کرنے کے لئے لوگ بزرگوں کی محبت اور ارادت کے سبب انکے مزاروں پر بہت کچھ شریعت کے خلاف کر گزرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ نیک کام کر رہے ہیں مثلاً عرس منانا، سجدے کرنا۔ نذرین یا زین ماٹنا، مجاورت بخانا اور اعتکاف کرنا وغیرہ۔ یہ سب غیر شرعی کام ہیں۔

ثابت ہوا دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے نہ کارساز ہے۔ اور نہ کوئی سفارشی ہے۔

پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کہ نزول وحی یعنی قرآن مجید کی تفسیر کے طور پر معجوت ہوئے ہیں تو وہ بھی اس طرح ایک حدیث صحیح میں تاکیداً ارشاد فرماتے ہیں۔

(۲) إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ كَرَّادًا اسْتَعْنُتَ فَاسْتَعِينِ بِاللَّهِ - (مشکوٰۃ)

ترجمہ: جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو اور جب مدد طلب کرو تو صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرو۔

روزِ محشر مشائخ، اولیاء اور انبیاء کرام کا اپنی قبور
پر مشرکین کی غیر شرعی حرکات سے لا تعلقی کا اظہار
اور ایسا ہی اظہار حضرت عیسیٰؑ اور ملائکہ کا
مشرکین کے لئے

مذکورہ بالا بزرگانِ دین قیامت کے روز اپنی قبروں کی پرستش
کرنے والے مشرکین کے غیر شرعی اعمال کی ذمہ داری ہرگز ہرگز قبول نہ
کریں گے بھلا بچہ اس بات کی تصدیق قرآن کریم میں ذیل کے ارشادات
سے بلا شک و شبہ ہوتی ہے۔

(۱) وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ وَيَايَعِبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ
أَضَلَّكُمُ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۚ قَالُوا سُبْحَانَكَ
مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ
مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ۚ فَقَدْ
كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ

يُظْلِمُ مِنْكُمْ ذَنْبَهُ عَذَابًا يُكَبِّرُهُ (الفرقان: ۷۱ تا ۱۹)

ترجمہ: اور جس دن اللہ ان کو (مشرکین کو) اور جن کو وہ لوگ اللہ
کو چھوڑ کر پوجتے تھے (اولیاء اور انبیاء وغیرہ) کو جمع کرے
گا۔ پھر فرمائے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟

یا یہ خود ہی راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟۔

وہ عرض کریں گے تو پاک ہے (شرک سے) ہماری
کیا مجال تھی کہ تیرے سوا اور کارہازوں کو تجویز کریں۔ لیکن تو نے ان
کو اور ان کے باپ دادا کو آسودگی دی یہاں تک کہ تیری یاد بھلا
سیٹھی (اور دیوں) یہ لوگ خود ہی رہا ہوئے۔ ان (مشرکین) سے
کہا چلے گا کہ انہوں نے (تمہارے مبودوں نے) تو تمکو تمہاری باتوں
میں جھوٹا ٹھہرایا۔ اب تم نہ تو خود ظالم ہو۔ اور نہ مدد دیئے جا
سکتے ہو۔ اور جو تم میں ظالم (کنہ گار) ہو گا۔ ہم اس کو بڑا عذاب
چکھائیں گے۔

(۲) اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا۔

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوا مِنِّي
الْهَدْيَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِمُحَقِّقٍ
إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ
إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

دالہ مکہ ۱۱۶: ۵

ترجمہ:- (۱) اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے، جب اللہ تعالیٰ فرمایا
کہ اے عیسیٰ بن مریم کیا تو نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا۔ کہ مجھ کو
(یعنی علیہ السلام) کو اور میری ماں (مریم) کو بھی خدا کے علاوہ
مبود قرار دے لو۔ (عیسیٰ) کہیں گے کہ تو پاک ہے (شرک
سے) مجھے کس طرح زہیا تھا۔ کہ میں ایسی بات کہتا۔ جس کا مجھے
کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے کہا ہو گا تو ضرور تجھے اس کا علم ہو گا

قریبی دل کے اندر کی بات جانتا بھی ہے اور کین تیرے علم میں
 جو کچھ ہے۔ اس کو ہمیں جانتا۔ تمام غیبیوں کا جانتے والا تو ہے۔
 (۳) یہ سمجھ کر کہ مخلوقات میں ملائکہ اللہ باری تعالیٰ کے سب سے
 زیادہ قریب میں ہونے کے سبب بارگاہ الہی میں بہتر سفارشی
 ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگوں نے ان کی پرستش کی پناچہ اللہ جل
 شانہ وہی سوال ان سے دوہرائے گا۔

پناچہ ارشاد کرتا ہے۔

وَلَا تَرْفَعُوا صَوْتَكُمْ حَيْثُ أَتَيْتُمُ اللَّهَ بِالْقَوْلِ لِلْمَلَكَةِ
 الْهَوَا۟ءِ أَيَّامَكُمْ كَالْقَوْلِ الْغَدُو۟نِ -
 مَّا لَوْ أَتَيْتُمُ اللَّهَ أَنْتَ وَلِيَّتُكُمْ دُونَهُمْ
 بَلْ كَالْقَوْلِ الْغَدُو۟نِ الْحَيُّ أَكْثَرُ تَقْصُمُ بِهِمْ مَوْثِقُو۟نَ
 فَأَيُّو۟مَ لَا يَمْلِكُ لَكُمْ لِبَعْضٍ لِّقَا۟
 وَلَا ضَرًّا - وَلَقَوْلِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ذُرِّ قَوْمٍ عَذَابِ
 النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ ۝

(سبا: ۴۰ تا ۴۲)

ترجمہ: اور جس دن اللہ تعالیٰ (ن) سب فرشتوں کی پوجا کرنے والوں
 کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت
 کیا کرتے تھے۔ وہ عرض کریں (شرک) سے پاک ہے تیری ذات
 ہمارا تو تجھ سے تعلق ہے۔ نہ کہ ان لوگوں سے۔ بلکہ یہ لوگ
 تو جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان میں اکثر انہیں پر اعتقاد
 رکھتے تھے (سو آج تم میں سے) عابد اور خود ساختہ معبودوں
 میں سے) نہ کوئی کسی کو قلع پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے اور

نہ نقصان پہنچانے کا اور ہم ظالموں (مشرکین) سے کہیں گے کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اس کا مزہ چکھو۔

تشریح :- مندرجہ بالا ارشادات ربانی سے یہ تصریح ہوتی ہے کہ ذات الہی کو چھوڑ کر جن لوگوں نے بزرگاتِ دین یعنی انبیاء و مرسلین علیہم السلام اور اولیاء کرام کی پرستش کی یعنی ان کے میت بنا کر یا قبر پرستی کی شکل میں۔ وہ مشرکین ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہا السلام کو خدا تصور کر کے پوجنے والوں کا حشر ہوگا۔ اور اللہ کے فرشتوں کی پوجا کرنے والوں کو بھی دوزخ کا مزہ چھٹنا ہوگا۔ کیونکہ ان گروہانِ مشرکین کے مینود اس دن انہیں مگر اسی پر چلنے کی ذمہ داری ہرگز نہیں لیں گے لہذا انہیں ان شرکوں کے بدلے جہنم میں وہ ملوث رہے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔

یاد رہے کہ کتاب اللہ میں بار بار مشرکین کو متنبہ کیا گیا ہے کہ شرک ایک ایسا گناہ عظیم ہے کہ جسے اللہ بزرگ و برتر ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ البتہ وہ غفور الرحیم ہے۔ دوسرے ہر قسم کے گناہ کو چاہے کتنا تو معاف کر دے گا۔

بھائیو! اب بھی وقت ہے قبر پرستی سے ہاتھ آ جاؤ۔ ورنہ بے حد پھٹنا پڑے گا۔ اور روزِ محشر کے بعد کچھ نہیں ہو سیکے گا۔ اپنی حاجات کے لئے بدنی۔ زبانی۔ مالی سب عباداتِ خدائے واحد کے لئے روارکھ کر شرک سے بچ جاؤ۔

(آمین)

اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینا ناقابلِ معافی گناہ اور جسکے سرزد کرینو اے پر جنت حرام (اقرآن)

پنچاںچ اس ضمن میں ارشادِ ربّانی ہے :-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ

يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا (النساء: ۴۸)

ترجمہ ! یقیناً اللہ اس امر کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے۔ ہاں اس کے ماسوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں انہیں وہ جس کے لئے چاہے گا معاف کر دے گا۔ کیونکہ جس نے اللہ کا شریک قرار دیا اس نے ایک بڑا گناہ اور افترا کیا۔

(۲) اسی سورۃ مبارکہ کی آیت نمبر ۱۱۶ میں بھی یہی ارشادِ ربّانی ہے۔ ماسوائے آخری الفاظ کے جہاں ایک بڑا گناہ اور افترا کیا کی بجائے یہ معافی میں کہ وہ گمراہی میں بہت دور لکل گیا،

(۳) لَمَّا مَنِ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

وَمَا أُولَئِكَ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (المائدہ: ۲۶)

ترجمہ ! جو شخص اللہ کا شریک قرار دیتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

(۴) یاد رہے کہ شرک ایک اتنا سنگین ترین گناہ ہے کہ سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ نے کم و بیش اٹھارہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کا نام

بنام ذکر کرنے کے بعد شرک متعلق اس طرح ارشاد فرمایا۔

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (الانعام: ۸۹)
اگر ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا کیا کرایا سب غارت
ہو جاتا۔

(۵) حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ایک عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے
اور اللہ کے حبیب تھے۔ پھر بھی شرک کے متعلق ذاتِ یاری
تعالیٰ کا ہیجہ کس قدر سخت ہے۔ لما حنطہ فرأیئے۔
«وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ
لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ»

(الزمر: ۶۵)

ترجمہ: اھینا آپ کی طرف اور آپ سے پہلے والے لوگوں کی طرف یہ
وحی بھیجی کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے عمل بیکار ہو جائیں گے
اور ضرور رجز و عذاب گھانا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔
مشرکین مکہ حاجت روائی کیلئے خدا اور اولیاء اللہ
دونوں کو شامل کرتے جبکہ حال کے مشرکین صرف
اولیاء اللہ سے مدد کے طلب گار ہیں۔

پہنچ قرآن پاک کی حسب ذیل آیات مبارکہ سے مذکورہ بالا روشوں
پر روشنی پڑتی ہے۔

(۱) «فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِ دَعَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ
إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ» (العنکبوت: ۲۵)

ترجمہ: پس جب (شرک لوگ) سوار ہوتے ہیں کشتی میں اور کشتی طوفان میں غرق ہونے لگتی ہے۔ تو پکارتے ہیں، صرف اللہ ہی کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت شرک ہے، پھر جب خدا ان کو دریا سے نجات دیکر خشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے تو نجات پاتے ہی وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ لات و منات کی طفیل پر گئے لاؤ نذر نیاز ان کی،

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا
لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلٌ خَفِيضٌ فَكَمَرَتْ بِهِ فَكَلَّمَا
أَتَيْنَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ
فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

(الاعراف: ۱۸۹-۱۹۰)

ترجمہ: لوگو! سنو! اسی وقار و مطلق ہے جس نے تم کو ایک جان (آدم) سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا بھڑا بنایا تاکہ مرد کو عورت کو سکون ملے
توحید مرد و عورت کو ڈھانکے تو ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے۔

(نطفہ قرار پاتا ہے) پھر وہ اس حمل کو لئے پھرتی (پھر جب حمل بڑھ جانے سے عورت زیادہ لاو جمل ہو جاتی ہے۔ تو عورت مرد، دونوں خد سے اپنے پروردگار سے دعا مانگتے ہیں کہ اے خدا! اگر تو ہم کو جیتا جاگتا پورا بچہ عنایت کرے گا تو ہم تیرا احسان مانیں گے پھر جب خدا۔
ان کو جیتا جاگتا پورا بچہ عنایت کرتا ہے تو اس دیکھ میں جو خدا نے ان کو عنایت کیا تھا خدا کے شریک بنانے لگتے ہیں سو خدا تعالیٰ کی شان ان کے شرک سے بہت بلند ہے۔

تذرونیاز جیسی مالی عبادات صرف اللہ تعالیٰ کیلئے

حصول مقاصد کیلئے جو منتیں اور چڑھاوے یا نذر و نیاز اولیاء کرام کے مزاروں کیلئے پیش کیے جاتے ہیں یہ سب مشرکانہ اعمال ہیں۔ قرآن مجید میں ان کے متعلق بار بار تنبیہ کی گئی ہے یہاں ان چند آیات مبارکہ کا حوالہ دیا جا رہا ہے جن میں نذروں کے خلاف آگاہی ہے۔ پختانچہ ارشاد رہی بانی ہے۔

وَمَا آتَقْتُمْ مِّنْ تَفَقُّةٍ أَوْ نَذْرٍ تَمُومِنْ نَّذِرٍ

فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غُورَ اللَّيْلِ مِنَ الْغُورِ

(البقرہ: ۲۷۰)

ترجمہ (اے لوگو!) تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو خیرات میں یا تو نذر بھی مانی ہو اللہ کو اس کا علم ہے۔ اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں کٹر کیجئے؛ اس آیت میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اے لوگو! تم نے نذر خواہ اللہ کے لئے مانی ہو یا غیر اللہ کے لئے۔ دونوں صورتوں میں اللہ نوب جانتا ہے۔ خیرات کی صورت میں خوب اجر ملیگا اور خدا کو چھوڑ کر دوسروں کے لئے نذر ماننے والوں کو سزا سے بچانے کے لئے کوئی مددگار نہیں ملیگا۔ اللہ کی راہ میں نذر ماننے کی اعلیٰ و ارفع مثال یہ بھی ہے

پہنچا نچہ ارشاد ہے۔

اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِیْ بَطْنِیْ
مُحَرَّرًا فَقَبَّلْ مِنْیْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ

(آل عمران : ۳۵)

ترجمہ : جب عمران کی عورت یہ کہہ رہی تھی کہ اے میرے پروردگار اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نذر کرتی ہوں وہ تیرے ہی کام کے لئے وقف ہوگا۔ میری اس پیش کش کو منظور فرما تو سننے اور جاننے والا ہے۔

تشریح : عمران کی عورت نے یہ منت مانی تھی۔ کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے تسبیح، احکامات خداوندی کیلئے دے بیٹھوں (بیکل بیت المقدس) کے خدمت گزاروں میں شامل کر دوں گی۔ مگر منشاء ازیدی کے تحت اس کے ہاں بیٹا کی بجائے بیٹی پیدا ہوئی۔ جس پر وہ بی بی غمزدہ ہوئی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی نذر کو شرف قبولیت بخشا اور اس کی نذر والی سچی مریم علیہ السلام کو اس قدر سر بلندی عطا کی کہ اس میں سے ایک برگزیدہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یسوع مسیح پیدا کئے۔ جن پر آسمانی کتاب انجیل مقدس کی شکل میں نازل ہوئی۔

وحی کا نزول : یاد رہے کہ یہ نذر صرف اللہ تعالیٰ کے لئے کسی مخلوق کی خاطر ہرگز نہ تھی۔ حالانکہ عمران کی عورت کا ہرادر نبی حضرت زکریاؑ

بھی جو جود تھا جس کے سامنے یہ نذر نہ مانی بلکہ اس کے برعکس حضرت
 زکریا علیہ السلام نے تو اس کی مثال کی پیروی میں اپنے لئے ایک
 صالح بیٹے کے لئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دن رات دعاں
 کیں۔ جو قبول ہوئیں۔ اور اسے بھی ایک نیک پاک بیٹے حضرت یحییٰ
 علیہ السلام سے نوازا گیا۔ گویا خلوص نیت کی ندریں اور دعاں
 بارگاہ ایزدی میں ہمیشہ بار آور ہوتی ہیں۔

(۳) حبیب حضرت مریم علیہا السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا
 حمل ہوا تو حکم ہوا کہ فلاں کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ کر
 زچگی کے دن گزارے جہاں اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 کھانے پینے کا انتظام ہوا۔ ایک چشمہ پھوٹا جہاں سے وہ پانی
 پیتی تھیں اور کھجور کے تنے کو ہلا کر کھجوروں کی خوراک حاصل کرتی
 تھیں۔ اور اسے یہ ہدایت کی گئی کہ اگر تجھے کوئی آدمی نظر آئے
 تو کہہ دے

فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

(مریم ۲۴۱)

ترجمہ میں نے رحمان کیلئے روزے کی نذر مانی ہے آج میں کسی سے نہ
 بولوں گی۔

تشریح: قرآن کریم میں اس ارشاد سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے
 لئے نہ صرف خورد و نوش بلکہ روزے کی نذر ماننا بھی جائز ہے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسے عام طور پر اختیار

کیا جاتا رہا ہے۔

پہنچا تو اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب اُم المؤمنین حضرت زینبؓ نے حضورؐ کو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نکاح کی خبر سنی تو اس نے روزوں کی سنت مانی۔ اس نکاح کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح ہے۔

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِيَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (الاحزاب ۴۰)

ترجمہ: پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم اللہ تعالیٰ نے اس مطلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملہ میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے حاجت پوری کر چکے ہوں اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا۔

تشریح: سیاق و سباق کی رو سے زید بن حارثہ ایک غلام تھا جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متبنیٰ یا بیٹا بنایا تھا اور اس کی شادی اپنی چھوٹی زاد بہن حضرت زینبؓ سے کر دی مگر ان کی آپس میں نہ بن سکی اور اس نے طلاق دے دی اور اس زمانہ کے رسم و رواج کے مطابق منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے شادی کو بہت بُرا سمجھا جاتا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس بے معنی بندھن کو توڑنے کی خاطر یہ آیت نازل فرما کر یہ تباہ دیا کہ حضرت زینبؓ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا گیا ہے

اس حکم خداوندی کا علم جب مذکور خاتون کو ہوا۔ تو اس نے فوشی کی
 انتہا میں بشارت دینے والے کو اپنا زیور دے دیا جو وہ پہن
 رہی تھیں۔ اور سجدہ میں گر کر دو مہینوں کے روزوں کی نذر
 یا منت مانی کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو وہ اتنے روزے رکھے
 گی۔ پچانچہ ایسا ہونے پر اس نے منت پوری کی۔
 قرآن پاک میں جنتوں کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے۔ کہ یہ
 وہ لوگ ہوں گے جو اپنے عہد کردہ مفتوں یا نذروں کو پورا کرتے ہیں
 پچانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیْرًا

(الدھرہ ۷)

ترجمہ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی نذروں کو پورا کرتے ہیں اور ڈرتے
 ہیں اس دن سے جس کی سختی عام ہرگز۔

شیخ عبد القادر جیلانیؒ کے احکامات کے مطابق
 پیر کا مرید کے گھر سے کھانا حرام ہے
 (لہذا گیارہویں بھی ناجائز ہوگی)

پیر پیراں مرید کی تربیت کا ذکر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں :-

(۱)، ولا ينبغي له ان يرتفق من المرید بحال لا بالانتقام بماله ولا

بخرمته (غنیۃ الطالبین ص ۷۷، مطبوعہ نقیض اردو بازار کراچی)،

ترجمہ :- شیخ کے لائق یہ بات نہیں کہ کسی حال میں بھی مرید کی کسی

چیز کو اپنے آرام کے لیے استعمال کرے نہ اس کے مال سے فائدہ

اٹھائے۔ اور نہ اس کی خدمت سے۔

(۲)، آگے چل کر مکرر مراحت ہے کہ :-

فلا يرتفق به ولا بماله (حوالہ مذکورہ)

ترجمہ :- پیر کے لائق نہیں کہ مرید کے مال سے فائدہ اٹھائے۔

شیخ عبد القادر جیلانیؒ اپنی اسی تصنیف غنیۃ الطالبین میں تقویٰ و

پرہیزگاری کی تشریح کرتے ہوئے رقمطراز ہیں :-

”وقطعاً لا یباح للمرید وطعام المرید حرام فی حق الشیخ و

مصفاۃ حالۃ و نراۃ و تبتہ و علو منزلة و قربۃ من کبدہ عزوجل

(غنیۃ ص ۱۳۳، مطبوعہ اسلامیہ پریس لاہور)

ترجمہ :- پس مرید کے لیے شیخ و مرشد کے دسترخوان (گھر) سے کھانا پینا جائز و مباح ہے۔ لیکن اس کے برعکس شیخ کو مرید کے گھر اور املاک سے کھانا پینا حرام ہے۔ اس لیے کہ شیخ کا مرتبہ بلحاظ صفائی و بلندی مرتبہ تقرب الی اللہ مرید سے بہت بڑھ چڑھ کر ہے۔

پس جب کہ کامل ولی اللہ کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ مرید کے مال سے فائدہ تو کیا دعوتِ طعام قبول کرنے کا بھی مجاز نہیں۔ یعنی مرید کی دعوت اس کے لیے ناجائز و حرام ہے تو پھر شیخ جیلانیؒ کیسے سلطان الاولیاء کے لیے عامۃ الناس کا صدقہ و خیرات کیسے اور کیوں کہ جائز و مباح ہو سکتی ہے۔ لہذا شیخ صاحب چونکہ بنوفاطمہ یعنی حسنی الحسینیؑ سید ہیں لہذا ان کے لیے صدقہ جائز نہ ہوا۔ گویا کہ گیارہویں کی خیرات ان کے لیے کسی صورت بھی جائز نہیں۔ یہ ڈھونگ صرف حلوہ خوردوں نے کھڑا کر رکھا ہے۔

قیروں میں مدفون بزرگوں سے مدد طلب کرنے کے متعلق من گھڑت اور

جعلی احادیث

بعض پیر حضرت کا یہ استدلال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
قرآن کے مطابق اہل قبور سے مدد طلب کرنا جائز ہے۔

اِذَا اَعْيَنْتُمْ الْاَمُوْرَ فَعَلَيْكُمْ بِاَهْلِ الْقُبُوْرِ
ترجمہ: جب تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو اہل قبور
کی طرف رجوع کرو۔

پہلی حدیث

اَپ نے فرمایا اِسْتَعِيْنُوْا بِاَهْلِ الْقُبُوْرِ
ترجمہ: اہل قبور سے مدد طلب کیا کرو۔

دوسری حدیث

۱۰۰۰ بحوالہ کتاب الوسیلہ مصنف شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ

مترجم منعم الانصاری ص ۳۳۶

ناشر اسلامی اکادمی اردو بازار لاہور

علمائے حدیث کے نزدیک ایسی احادیث خود ساختہ

ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء ہیں ایسے افتراء کی
سزا عذاب الہی ہے۔

حاجات و مدد کیلئے صرف اللہ سے سوال کر۔ یہ مے فرمانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَقَالَ يَا غَدْمًا حَفِظِ
اللَّهُ بِحَفِظِكَ أَحْفَظِ اللَّهُ تَجِدُ لَا تَبْجَاهُكَ وَإِذَا سَأَلْتَ
فَأَسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ
أَنَّ الْأُمَّةَ يَوْمَ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَثَرٍ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ
يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَيَوْمَ اجْتَمَعُوا
عَلَى أَثَرٍ يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرَّكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ
كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ -
(رَدَاكَ أَحَبُّهُمُ وَالتَّوَمِدُ)

ترجمہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا فرمایا اسے لڑکے اللہ کی امر و نہی کی حفاظت کر اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا اور اللہ کے احکام کی حفاظت کر تو اسکو اپنے سامنے پائے گا اور جب سوال کرے تو اللہ ہی سے سوال کر۔ اور جب تو مدد دے گا تو اللہ ہی سے مدد طلب کر اور تو جان لے کہ اگر تمام

مخدوق تجھ کو نفع دینے پر جمع ہو جائے تو تجھ کو نفع نہیں دے سکتے مگر
 جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے اور اگر جمع ہو جائیں تجھ کو تکلیف دینے پر تو تجھ کو
 ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ نے لکھ دیا تیرے لیے قلم اٹھایے گئے ہیں
 اور صحیفے منبک ہو گئے ہیں۔ روایت کیا اسکو احمد اور ترمذی نے۔

مندرجہ بالا حدیث مبارکہ پر عمل کیلئے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی تاکید۔

اس حدیث پر عمل کرنے کی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ یوں تعلیم

دیتے ہیں

يُنبغي لكل مومن ان يجعل هذا الحديث مرآة قلبه وشعاره
 وثاراً وحديثه فيعمل في جميع حركاته وسكناته حتى
 يسلم في الدنيا والآخرة في يجد العزة فيهما برحمه

اللہ تعالیٰ۔ (فتوح الغیب)

ترجمہ: ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس مذکورہ حدیث کو اپنے دل کا آئینہ
 بنائے۔ اپنا ظاہری اور باطنی لباس ٹھہرائے اور اپنا کلام
 قرار دے۔ اور خدا سے حاجت مانگے اور مرد و چاہنے کے
 اعتقاد کو اپنی تمام حرکات و سکنات کے اندر عمل میں لائیں تاکہ
 دنیا اور آخرت میں (شرمگاہ کی آفتوں سے) سلامت رہے اور

اللہ کی رحمت (تو سب) کے باعث دین و دنیا میں عزت پائے
تشریح :- حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے
کہ مسلمان کو حدیث نبوی کے مطابق اور مضمون پر اس حد تک عمل کرنا
ہونا چاہیئے کہ زندگی کے ہر لمحہ میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے،
کھاتے پیتے، پیدل سوار، دائیں کر دھ، بائیں کر دھ،
خوشی میں غمی، سکھ میں دکھ میں، کسی بھی حال میں اللہ ہی کو یاد رکھنا
اس سے مانگے اسی سے مدد چاہئے

ہر چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگیے (احادیث مبارکہ)

(۲) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ”تم میں سے ہر ایک اپنی تمام حاجتیں اپنے پروردگار سے مانگے۔ یہاں تک کہ
جو تیوں کا تھم ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگے۔“

حوالہ :- (۱) ترمذی شریف جلد ۲ ص ۲۳۹ حدیث ۱۳۶۱ ابواب الدعاء -

(۲) مشکوٰۃ شریف ج ۱ ص ۲۴۰ دعا کا بیان -

(۳) مظاہر حق ج ۱ ص ۲۳۵

(۳) حضرت ثابت بن ثنیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ
سلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اللہ ہی سے اپنی حاجت مانگے یہاں تک کہ تنک
بھی اسی سے مانگے۔

حوالہ :- ترمذی شریف جلد ۲ ص ۲۳۹ حدیث ۱۳۶۲ دعا کا بیان -

ہر چیز صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے

(حضرت عمر فاروقؓ کے پوتے کا بیان)

بحوالہ روزنامہ خیریں، شمارہ نمبر ۳۷، نومبر ۱۹۹۴ء زیر عنوان

”رُوشنی“ از قلم مضمون نگار ابوالانجم برلاس۔

اموی خلیفہ ہشام کو حج کے طواف کے دوران جب اس بات کا علم ہوا کہ ملت بیضا کے نامور محدث اور فقیہ بخاب سالمؓ بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حرم شریف میں موجود ہیں تو اس نے اس وقت ارادہ کر لیا کہ وہ اس عالم دین حضرت عمرؓ کے پوتے سے ضرور شرفِ ملاقات حاصل کرے گا۔ پچانچہ طواف سے فارغ ہو کر وہ حضرت سالمؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے منور چہرے پر نظر پڑتے ہی بے حد متاثر ہوا۔ کہنے لگا ابن عبد اللہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بندہ حاضر ہے ارشاد فرمائیے۔ حضرت سالمؓ نے جواب دیا۔ خلیفہ! اللہ کے گھر میں اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا بڑے شرم کی بات ہے۔ ویسے تو ہر جگہ ہر کہیں ہر چیز صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے

اللہ کا گھر تو پھر اللہ کا گھر ہے حضرت سالمؓ کے جواب سے خلیفہ کو خاموشی ہونا پڑا مگر طواف سے فراغت کے بعد یاہر دروازے پر بیٹھ کر حضرت سالمؓ کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت سالمؓ حرم سے یاہر شریف لائے تو ہشام نے انتہائی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا حضرت اب تو آپ حرم پاک سے یاہر میں کوئی حکم ہو تو بتائیں حضرت سالمؓ نے کہا بتائیں میں آپ سے کیا طلب کروں۔ آنحضرت کی کوئی چیز مانگو یا اس دنیا کی ؟ ہشام نے کہا میں تو ایک دنیا دار حکمران ہوں۔

آخرت کی کوئی چیز بھلا آپ کو کیسے دے سکتا ہوں۔ یاں اس دنیائی کوئی چیز طلب فرمائیں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت سالمؓ نے کہا بھلا دنیا بھی کوئی مانگنے کی چیز ہے بھرتم تو اس دنیا کے مالک بھی نہیں ہو۔ حضرت سالمؓ نے لمبے میں قدرے بے نیازی تھی۔ کہ خلیفہ بنام بن عبد الملک بن اب سن کر پریشان ہو گیا فقر غمور نے ایک جاہل سلطان کو شکست دیدی گویا خدا کے بندے دنیا کے نام تھا حاجت رواؤں سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ اور دنیا و آخرت کی حاجات و ضروریات کیلئے صرف اور صرف کائنات کے احکام الحاکمین، رب ذوالجلال کے سامنے دست بدعا ہوتے ہیں۔ نیز دنیا کے حکمران کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بن اشیاء پر ان کا تصرف ہوتا ہے ان کا مالک حقیقی تو وعدہ لا یشربکے ہے۔

حاجاتِ ضروریات کیلئے غیر اللہ سے سوال نہ کر فرمانِ حضرت قطبِ ربّانی شیخ عبدالقادر جیلانی

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے اپنے مقالہ حاجاتِ مشمولہ آپ کی مشہور و معروف تصنیف بعنوان "فتوح الغیب" میں بار بار یہ تاکید کی ہے کہ ہر قسم کی مدد کے لئے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور ایسے مقاصد کے لئے غیر اللہ سے سوال سے پرہیز کیا جائے۔ چنانچہ :

(۱) مقالہ نمبر ۱ میں فرمایا۔

پس تو اسبابِ شرک سے پرہیز کرتا کہ وہ تجھے اپنے حقیقی مولیٰ (آقا مددگار) سے غیر مولیٰ (غیر اللہ) کی طرف راغب و رجوع نہ کر دیں اور جو بھی چیز اللہ کے سوا ہے وہ غیر مولیٰ، کا حکم رکھتی ہے۔ پس تو اپنے رب کے علاوہ غیر اللہ کی طرف رجوع نہ کر اور اپنے نفس پر اس طرح ظلم و ستم نہ کر کہ غیر اللہ کے سبب اللہ کے احکامات سے غافل ہو جائے۔

(۲) مقالہ نمبر ۳۴ : اس مقالہ میں ارشاد فرمایا۔

پھر اخلاص کا ایک واضح تقاضا یہ بھی ہے کہ تو اپنی حاجات غیر اللہ کے سامنے نہ لے جائے اور اپنی ہر ضرورت کے لئے رب واحد کے حضور التجا کرے اور جب اللہ تعالیٰ تجھے مطلوبہ نعمت عطا فرمائے تو پھر اس نعمت پر زیادہ سے زیادہ شکر بھی واجب ہے

(۳) مقالہ نمبر ۱۴۲۔ پس جو شخص دنیا و عقبے میں عزت و آبرو اور سلامتی کا چاہنے والا ہو اسے چاہیے کہ صبر و تحمل اختیار کرے اور رضائے الہی سے مُنہ نہ موڑے۔ نیز مخلوقات سے اپنے خالق کی شکایت کوئی چھوڑ دے اور اپنی حاجات ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرے۔
(آگے چل کر اسی مقالہ میں ایک حدیث مبارکہ کے حوالے سے لکھا ہے)

حضرت عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا
جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر۔ اور جب مدد مانگے تو اللہ سے مانگ۔

(۴) مقالہ نمبر ۱۴۳۔ حضرت قطب ربانیؒ نے ارشاد فرمایا۔
”مخلوقات اور غیر اللہ سے صرف وہ لوگ سوال کرتے ہیں جن کا یقین و ایمان ضعیف ہے، جن میں صبر و توکل ناپور ہے اور جو توحید الہی کی معرفت نہیں رکھتے اور اس کے برعکس غیر اللہ کے سامنے سوال کرنے سے فقط وہی لوگ محفوظ رہ سکتے ہیں جو توحید باری تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، جن کا یقین و ایمان محکم ہے۔ جن کا طریق توکل علی اللہ ہے اور جو ذکر و فکر کی منزلت سے حقیقت و صداقت کی بصیرت رکھتے ہیں اور یہ اتنے ایمان اس چیز کی شرم و حیا رکھتے ہیں کہ خدا کے حتیٰ القیوم کے ہوتے ہوئے مخلوقات میں کسی سے سوال کریں۔“

(۵) مقالہ نمبر ۱۴۴، بحوالہ کلام اللہ آپ نے فرمایا۔ بلکہ کلام اللہ میں

کشتی ہی جگہ اللہ تعالیٰ حکما مومن سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنی حاجات و ضروریات اس کے حضور پیش کرے تاکہ وہ اس کی دعا قبول کرے اور اس کی تسکین کثائی فرمائے۔

مثلاً فرمایا مسلمانو! میرے حضور دعا کہہ دو کہ میں تمہاری دعا قبول کروں اور تمہاری حاجات و ضروریات تمہیں دوں۔ اور ایک دوسری جگہ بطور عہد فرمایا۔ جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے دریافت کریں تو فرمائیے میں ان سے بہت قریب ہوں۔ بب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ پس بندوں کو چاہیے کہ میری اطاعت اختیار کریں۔

(۶) مقالہ نمبر ۷۹:۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیخ عبد الوہابؒ کو وصیت میں فرمایا۔

تجھ پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتا رہے اور اس کی مخلوقات میں سے کسی سے خوف نہ کھائے۔ اللہ کے علاوہ مخلوقات میں سے کسی سے اپنی امیدیں اور حاجات وابستہ نہ کر۔ اپنے تمام کلموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد رکھ۔ اس سے اپنی تمام ضروریات طلب کر۔ اور اللہ کے سوا کسی سے وثوق نہ رکھ۔ یہ شرط ہے۔

مقالات نمبر ۱۱۴ اور نمبر ۷۹ کی رو سے غیر اللہ کو ولی یا

(مددگار) یا حاجت روا ماننا شرک ہے۔ پھر حضرت غوث اعظمؒ کے لئے ختم شریف غوثیہ میں یہ دعا کیوں!۔

امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن
دردین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دسکرم

شیخ جیلانیؒ کا اپنی کتاب فیوض یزدانی
میں فتویٰ کو دہرانہا .... !

حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں -
صاحبو! اتباع کرو بدعتی مت بنو، موافقت کرو مخالفت نہ کرو، تابع رہو نافرمان
نہ بنو، مخلص بنو مشرک مت بنو، حق تعالیٰ کے موقد بنو اور اس کے دروازے سے مت ٹلو، اسی
سے مانگو اور کسی سے نہ مانگو، اسی سے مدد چاہو اور غیر سے مدد نہ چاہو، اسی پر بھروسہ کرو
اور کسی دوسرے پر بھروسہ مت کرو۔

حوالہ:- فیوض یزدانی ص ۲۵۳ مجلس ۳۷

مگر افسوس در افسوس کہ باوجود احکام مذکورہ کچھ
لوگ پیرانِ پیر فوٹ الا غلطی کے ارشاد پر عمل کی بجائے ان سے
مدد مانگ کر اس کی مخالفت کرتے ہیں۔

محبوب سبحانی قطبِ ربّانی شیخ عبد القادر
 جیلانیؒ کی اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے
 مطابق اس شخص پر لعنت ہو اللہ تعالیٰ کو
 چھوڑ کر اپنے جیسی مخلوق پر بھروسہ کرے

مذکورہ بالا کتاب کے عربی سے اردو ترجمہ میں جو کہ مولانا راغب
 رحمانی دہلوی کی کاوش کا نتیجہ ہے اور جو نفیس اکیڈمی کراچی نے پیش
 کیا ہے اس کے دوسرے حصہ کے صفحات ۲۸۹ تا ۲۹۴ پر ملاحظہ
 فرمائیے۔

اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے لالچ رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے
 مذمت فرمائی ہے۔ پناہ بخیر کی بن کثیر سے روایت کی جاتی ہے کہ
 آپ نے فرمایا کہ میں نے تو رات بڑھی تو اس میں دیکھا کہ حق تعالیٰ
 فرماتا ہے۔ کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے جو اپنی جیسی مخلوق پر
 بھروسہ رکھے۔

ایک حدیث میں حق تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال اور
 کرم و شرف کی قسم جو شخص میرے علاوہ کسی غیر سے اُمید رکھتا ہے میں اس
 کی اُمید ضرور یا ضرور کاٹ دوں گا اور ایسے لوگوں میں ذلیل و خوار

کر دوں گا۔ ایسے اپنے قریب سے دور آؤں گا اور اپنے وصل سے
اس کا تعلق کاٹ دوں گا۔ کیا وہ سختیوں میں غیر اللہ سے امیدیں لیتے
دیکھتا ہے کہ حالانکہ سختیاں میرے ہاتھوں میں ہیں اور میں زندہ ہوں
کیا وہ غیروں سے امیدیں قائم کرتا ہے اور پریشانیوں کے لئے غیروں
کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے حالانکہ وہ ہند میں اور اچھے خیال
میرے ہاتھ میں ہیں۔

ایک دوسری حدیث قدسی میں ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا
ہے کہ جو بندہ لوگوں کو چھوڑ کر مجھے مہینوٹ بکھڑا لیتا ہے اور میں اس
دل اور نیت سے واقف ہوں۔ پھر اس سے آسمان اور زمین
اور ان کے باشندے اس کے خلاف سازشیں کریں تو میں ضرور
اس سازش سے نکلنے کے لئے اس کے لئے کوئی نہ کوئی راہ نکال دیتا
ہوں اور جو بندہ مجھے چھوڑ کر لوگوں کو بکھڑا لیتا ہے۔ تو میں اوپر سے
آسمان کے ذرائع اسے کاٹ دیتا ہوں اور نیچے سے زمین کو شور
بنا دیتا ہوں اور دنیا میں اسے مشقت میں ڈال کر ہلاک کر دیتا
ہوں۔

بعض صحابی: میں نے سنا کہ سرورِ عالم صلعم نے فرمایا کہ جو
لوگوں سے عزت حاصل کرنا چاہے گا خوار ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ
جو اپنے جیسے انسان پر بھروسہ کرتا ہے ذلیل و خوار ہوتا ہے
اولادِ آدم کی طرف اس کے دل کا جھانکنا اور اس سے لاپرواہی رکھنا
اس کی پریشانی اور ذلت و خواری کے لئے کافی ہے۔ اس میں
دو باتیں جمع ہو گئی دنیوی ذلت اور روزی میں ایک جہ (دائم) کی

بھی زیادتی کے بغیر حق تعالیٰ سے دوری۔ حق تعالیٰ آرام کے بعد تکلیف سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔

گویا حق پران پر غوث الاعظمؒ کی ارشادات کی روشنی میں اپنی حاجات اور ضروریات زندگی کے متعلق کسی انسان فی مخلوق پر بھروسہ یا امید رکھنا بمطابق احادیث نبویہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شخص پر لعنت ہے جو ایسا کرتا ہے۔

علاوہ ازیں جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے قطب ربانی کی تصنیف بعنوان فتوح الغیب میں بھی اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ غیر اللہ سے مدد کے لئے سوال نہ کیا جائے۔ کیونکہ یہ شرک ہے۔ اب ذرا حسب ذیل قصیدہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ جس میں شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے عقائد و نظریات پر پانی پھیر دیا گیا ہے۔

غوث الاعظمؒ کی طرف منسوب شدہ قصائد

دعوائے بدعات اور ان کا شرعی پوسٹ مارٹم۔ مصنف علامہ شیخ احمد بن محمد قاضی دوحہ۔ قطر۔ مترجم رئیس الاسرار ندوی (صفحات ۱۶۲ تا ۲۴۹)

ضریحی بیت اللہ من جاونلہ بہر دلہ یحظی بعز و نفعہ
میری قبر بیت اللہ ہے جو شخص اس کی زیارت کے لئے دوڑ کر آئے گا، وہ عزت و رفعت سے بہرہ ور ہو گا۔

وسری سر اللہ سار بخلقہ فلن بجنا بی ان اردت مودتی
اور میرا بھید سرائی ہے جو ساری مخلوق میں جاری ہے، اس لئے اگر تم کو میری محبت مطلوب ہے تو میری بارگاہ میں پناہ لو۔

وَامْرِي اَمْرُ اللَّهِ اِنْ تَلْتَ كُنْ فَيَكُنْ وَكُلْ بِاَمْرِ اللَّهِ فَاحْكُمْ بِقُدْرَتِي

اور میرا حکم حکم الہی ہے اگر میں لفظ کن کہہ دوں تو وہ ہو جائے گا اور تمام چیز حکم الہی سے ہوتی ہے لہذا تم میری قدرت کو حکم مانو۔

وَاصْبِرْ بِالْوَادِي الْمَقْدَسِ جَالِسًا عَلَى طُورِ سَيْنَا قَدْ سَمِعْتَ بِخَلْقِي

اور میں وادی مقدس میں بیٹھا رہتا ہوں اور طور سیناء پر اپنی خلعت کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا ہوں۔

وَطَابَتْ لِي الْاَكْوَانُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ . فَصَرَتْ لَهَا اَهْلًا بِتَصْحِيحِ نِيَّتِي

پوری کائنات چار جانب سے میرے لئے خوشگوار ہو گئی، چنانچہ اپنی صحیح نیت کی بنیاد پر میں ان تمام چیزوں کا اہل ہو گیا ہوں۔

عَايَنْتَ اِسْرَافِيْلَ وَاللُّوحَ وَالرِّضَاءَ وَشَهِدْتَ اَنْوَارَ الْجَلَالِ بِنَظَرِي

میں نے اسرافیل، لوح محفوظ اور رضائے الہی اور انوار خداوندی کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا ہے۔

وَشَهِدْتَ مَا فَوْقَ السَّمَوَاتِ كُلِّهَا كَذَلِكَ الْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ فِي طَيِّبَتِي

اور آسمانوں کے اوپر کی تمام چیزوں کا میں نے مشاہدہ کیا، اسی طرح عرش و کرسی میرے قبضہ قدرت میں ہے۔

وَكُلْ بِلَادِ اللَّهِ مُلْكِي حَقِيْقَةً وَاقْطَابِهَا مِنْ تَحْتِ حُكْمِي طَاعَتِي

اور اللہ تعالیٰ کے سارے ممالک درحقیقت میری ملکیت ہیں اور تمام اقطاب میرے حکم کے تابع ہیں۔

وَجُودِي سِرِّي فِي سِرِّ الْحَقِيْقَةِ وَمَرْتَبَتِي فَاقَتْ عَلَى كُلِّ رَتْبَةٍ

میرا وجود حقیقت کے راز میں سرایت کئے ہوئے ہے، اور میرا مرتبہ تمام مرتبوں سے بلند ہے۔

وَمَطْلَعُ شَمْسٍ لَا فَنَاءَ لَهَا وَغُرُوبُهَا وَاقْطَاعُ اَرْضِ اللَّهِ فِي حَالِ خَطْوَتِي

اور سورج کے طلوع و غروب ہونے کے مقامات اور اللہ تعالیٰ کی زمین کے تمام گوشوں کو اپنے چلنے پھرنے کی حالت میں

اقلیمانی راحتی کعبۃ اطوف بہا جمعا علی طول منحنی
میں ایک کھلونے کی طرح اپنی تھیلی میں التا پلٹتا رہتا ہوں اور ان کو ہمہ وقت
گردش دیتا رہتا ہوں۔

قطب اقطاب الوجود حقیقۃ علی سائر الاقطاب عزی و حریتی
اور میں درحقیقت وجود کے سارے اقطاب کا قطب ہوں اور سارے اقطاب پر
میری عزت و حرمت قائم ہے۔

توسل بنانی کل هول و شدۃ اغیشک فی الاشیاء طرا بہستی
ہر خوف و دہشت کی حالت میں تم مجھے وسیلہ بناؤ میں اپنی ہمت سے تمام معاملوں
میں تمہاری فریاد رسی کروں گا۔

انا لمریدی حافظ مایخافہ و احرسہ من کل شر و فتنۃ
میں اپنے مرید کی حفاظت ہر اس چیز سے کرتا ہوں جس سے وہ ڈرتا ہے اور
تمام شر و فتنہ سے اسے بچاتا ہوں۔

مریدی اذا ما کان شرقا و مغربا اغشہ ادا ما صار فی ای بلدۃ
میرا مرید مشرق و مغرب کے جس شہر میں ہو میں اس کی فریاد رسی کرتا ہوں،

طیولی فی السماء و الارض دقت و شاویرس السعاده قد بدالی
آسمان و زمین میں میرے نقارے بج رہے ہیں اور سعادت کے دتے میرے لئے
ظہور پذیر ہو رہے ہیں۔

انا الحسنی و المخذع مقامی و اقدامی علی عنق الزجال
میں سراپا بھلائی ہوں اگرچہ میرا قیام کوٹھری میں رہتا ہے اور میرے پیر تمام لوگوں
کی گردنوں پر ہیں۔

وولانی علی الاقطاب جمعا فعلمی نافذ فی کل حال
مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام بلند پایہ اولیاء پر حاکم بنایا ہے اور میرا ہی حکم ہر حال میں
نافذ ہوتا ہے۔

ظہرت الی بلاد اللہ جمنا کغردلة علی حکماء صالی
 میں اللہ تعالیٰ کی ساری سرزمین پر نظر رکھتا ہوں اور ساری کائنات ایک رائی کے
 دانے کی طرح میرے ماتحت ہے۔

فلوالقیث سری فوق نار لمانت وانطفت فی سرحالی
 اگر میں اپنا راز آگ پر ڈال دوں تو وہ بجھ جائے۔
 ولوالقیث سری فوق میت لقام بقدرۃ التولی مشولی
 اور اگر میں اپنا راز کسی مردہ پر ڈال دوں تو وہ قدرت الہی سے کھڑا ہو کر چلے
 گئے۔

ولوالقیث سری فی جبال لدکت واختفت بین الرمال
 اور اگر میں اپنا راز پہاڑوں پر ڈال دوں تو ریزہ ریزہ ہو جائیں اور تودہ ریگ میں
 چھپ جائیں۔

ولوالقیث سری فی بحار لصار الک غوراً فی الزوال
 اگر میں اپنا راز سمندروں میں ڈال دوں تو وہ سب فنا کر ہو تہہ نشین ہو جائیں
 وما منها شہور او دہور تسرو تفتضی الا انی لی
 جتنے مینے اور زمانے گزرتے ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں
 وتخبرنی بما یاتی ویجری وتعلمنی فاقصر عن جدالی
 اور یہ مینے اور زمانے اپنے احوال مجھ سے بتاتے ہیں کہ ان مینوں اور زمانوں میں
 کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو گا۔

بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قبلی قد صفا لی
 اللہ تعالیٰ کے تمام ممالک میری ملکیت اور میرے حاکم کے تابع ہیں اور میرا وقت
 میری جانب آنے سے پہلے ہی میرے لئے صاف ہو گیا۔

مریدی لا تخف واشی فانی عزم مقاتل عند القتال
 اے مرے مرید کسی چغل خور سے نہ ڈر اس لئے کہ میں صاحب عزیمت ہوں
 اور بوقت قتال جنگ کر سکتا ہوں۔

مریدی لآ تخف الله ربی عطانی رفعة نلت العالی
میرے مرید خوف زدہ مت رہو، میرے رب نے مجھے بلندی عطا کی ہے۔ اس لئے
میں نے ساری بلندیاں حاصل کر لی ہیں۔

مریدی هو مطب واطلع وغن قانعل ماتشاء فالاسم عالی
میرے مرید تم خوش رہو، بکو اور گاؤ اور جو چاہو کرو کیونکہ میرا نام بلند ہے
وکل ولی له قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمال
ہر ولی کا ایک مقام ہوتا ہے اور میں مقام نبوی کا بدر کمال (چودھویں رات کا
چاند) ہوں

انا الجلی معی الدین اسی واعلامی علو رؤس الجبال
میرا نام محی الدین جیلانی ہے اور میرے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہیں۔
وعبد القادر المشهور اسی وجدی صاحب العین الکمال
اور میرا مشہور نام عبد القادر ہے اور میرے دادا صاحب عین کمال ہیں۔
موصوف شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب شدہ ایک اور قصیدہ کے کچھ
اشعار یہ ہیں۔

انا البدر البیضاء اناسد الرضی تجلت لی الالوار والله اعطانی
میں سفید موتی اور سدرة رضا ہوں، میرے لئے انوار کی تجلی ہوئی اور اللہ تعالیٰ
نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے۔

وصلت الی العرش المجید بمحضرة فناد منی ربی حقیقا وناجانی
میں بارگاہ الہی میں عرش تک پہنچ چکا ہوں اور میرا رب میرا ہم نشین رہ چکا ہے
اور مجھ سے سرگوشی کی ہے۔

نظرت لعرش الله واللوح نظرة فلاحی لی الاملاک والرب مہمانی
میں نے عرش الہی اور لوح محفوظ کو ایک نظر دیکھا تو میرے لئے ساری ملکیتیں
ظاہر ہو گئیں اور رب نے میرا نام رکھا

وَلَوْ جَنَى تَاجَ الْوَصَالِ بِنَظَرَةٍ وَمِنْ خَلْعِ التَّشْرِيفِ وَالْقُرْبِ كَسَافِي

اِس نے مجھے تاج وصال پہنایا اور شرفِ قربت کا لباس زیب تن کرایا

وَلَوْ اَنَّنِي الْقَيْتَ سَرِيَّ بِدَجَلَةٍ لِفَارَتْ وَغِيضُ الْمَاءِ مِنْ سَوْبِهِاَنِ

اور اگر میں اپنا راز دریائے دجلہ میں ڈال دوں تو میرے برہان کے رازِ جہ کی وجہ سے دریائے دجلہ خشک ہو جائے

وَلَوْ اَنَّنِي الْقَيْتَ سَرِيَّ عَلٰی نَظِيٍّ لَّاخْمَدَاتِ الْبَيْرَانِ مِنْ عَظَمِ سُلْطَانِي

اور اگر میں اپنا بھید بھڑکتے ہوئے شعلے پر ڈال دوں تو میری عظمتِ سلطان کے باعث آگ سرد پڑ جائے۔

وَلَوْ اَنَّنِي الْقَيْتَ سَرِيَّ بِمَيْتٍ لِقَامِ بِاَذْنِ اللّٰهِ حَيًّا وَنَادَانِي

اگر میں اپنا راز کسی مردہ پر ڈال دوں تو وہ حکمِ الٰہی سے زندہ ہو کر مجھے پکارنے لگے۔

وَقَفْتُ عَلٰی الْاِنْجِيلِ حَتّٰی شَرَحْتَهُ وَفَسَّرْتُ تَوْرَاةَ وَاَسْطَرَعِبْرَانِي

میں نے انجیل پر کام کرنا شروع کیا تو اس کی شرح لکھ ڈالی اور توریت کی تفسیر کی اور عبرانی زبان میں بھی لکھتا ہوں۔

كَذَا السَّبْعَةِ الْاَلْوَابِ جَمْعًا فَهْتَهَا وَبَيَّنْتُ اَيَاتِ الزَّبُورِ وَقُرْآنِ

اسی طرح ساتواں الواح کو پوری طرح سمجھتا ہوں اور زبور و قرآن کی آیات کے معانی بیان کرتا ہوں

وَفَلَكْتُ رَمْزًا كَانَ عَيْسَى يَحْلَهُ بِهَكَانِ يَحْيٰى الْمَوْتِ وَالتَّرْمِزِ سِرِّيَّانِي

میں نے وہ راز کھول کر حاصل کر لیا جس کے ذریعہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اور یہ راز سریانی زبان میں تھا۔

قاصی موصوف کا چند اشعار پر تبصرہ -

شیخ عبدالقادر جیلانی کے قصائد میں سے ہم نے تھوڑا سا مواد نقل کیا ہے ہم یگمان نہیں رکھتے کہ شیخ موصوف نے ایسی احمقانہ اور کفریہ باتیں کہی ہوں گی جو

اس بات پر دلالت کثرتی ہیں کہ ان کا کہنے والا احق تھا اور ایسے درجہ پر پہنچنے کا
مذہبی تھا جس پر انبیاء و مرسلین علیہم السلام بھی نہیں پہنچ سکتے حتیٰ کہ ہمارے نبی

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔

بعض اشعار میں تو ربوبیت کا دعویٰ بھی پایا جاتا ہے اور بعض میں کہا گیا ہے
کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کا حکم اللہ تعالیٰ کے حکم کے برابر ہے۔

یہاں میں بعض اشعار کے ان معانی کی وضاحت کر رہا ہوں، جن معانی و
مضامین پر یہ اشعار مشتمل ہیں، پہلے شعر میں شیخ جیلانی کی قبر کو کعبہ شریف کے
برابر بتلایا گیا ہے اور جب قبر مذکور کعبہ ہو تو اس کی زیارت ہی نہیں اس کا
طواف بھی جائز ہوا اور ذرہ برابر عقل رکھنے والے پر بھی یہ مخفی نہیں کہ کعبہ کے
علاوہ دوسری کسی چیز کا طواف کفر مرتج ہے اور تین مسجدوں کے علاوہ (بیت اللہ)
مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کسی اور جگہ کی زیارت کے لئے سفر کرنا بدعت مذمومہ
ہے۔

یہ معلوم ہے کہ قبر نبوی کعبہ کے درجہ میں نہیں پھر کسی غیر کی قبر کا کیا
مقام، دوسرے شعر میں نعوذ باللہ دعویٰ ربوبیت کیا گیا ہے اور اس کا مصرعہ ثانیہ
غیر مفید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتنا اختیار نہیں دیا کہ وہ کفر کے توجہ
چاہے وہ ہو جائے۔

اس منصب کا دعویٰ نہ کسی نبی و رسول اور نہ مقرب فرشتے کے لئے کیا گیا
ہے بلکہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام جب کسی ضرورت و شدت میں پڑتے تو اللہ
واحد سے مدد طلب کرتے۔

ان تمام قصائد میں اسی طرح کا دعویٰ ربوبیت و الوہیت یا فخر و مباہات، خود
پسندی اور گھمنڈ کی باتیں موجود ہیں، یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ باتیں نعت الہی کی
تحدیث ہیں، کیونکہ اللہ و رسول اور شیخ عبدالقادر جیلانی پر ان اشعار کے کہنے
والے انضام پرواز شاعر نے جو دعوے کئے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شیخ
مذکور کو نہیں نوازا۔

کوئی شک نہیں کہ یہ اشعار صوفیاء میں سے زنادقہ کے وضع کردہ ہیں تاکہ یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اور توحید سے پھیر کر دوسرے عقائد باطلہ میں گرفتار کر دیں اور انہیں پیروں فقہیوں کے پھندوں میں پھنسا دیں تاکہ لوگ ان کی تعظیم کریں اور ان کی بابت ایسی عقیدت رکھیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے جائز ہے اور اس کارستانی کا مقصود یہ ہے کہ دنیا میں کچھ ساز و سامان حاصل کر سکیں اور اپنے مریدین کے یہاں ان کی تعظیم و تقدیس ہو سکے اور مرنے کے بعد بھی ان کی توقیر ہوتی رہے تاکہ لوگوں کو جاہلیت کی بت پرستی کی طرف واپس لے جائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسی بت پرستی کو مٹانے کے لئے کتابیں نازل کیں۔ انبیائے کرام و مرسلین عظام علیہم السلام کو بھیجا اور سلسلہ جہاد قائم کیا نیز اللہ تعالیٰ نے اس غرض سے کتابیں نازل کیں اور انبیاء بھیجے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی توحید کے معتقد ہوں اور صرف اسی کی عبادت کریں۔

شدائد و مشکلات میں اسی کی پناہ ڈھونڈیں اس کے حکم کی تعمیل کریں اور منوعات سے بچیں بخدا یہود و نصاریٰ بھی اس درجے کے کفر تک نہیں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور تمام مسلمانوں کو ایسی باتوں سے عافیت میں رکھے۔ آمین

دیگر اولیاء اللہ کے ارشادات کی رو سے بھی حاجات روائی کے لیے غیر اللہ سے سوال کرنا شرک اور گمراہی ہے

شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے علاوہ دیگر اولیاء کرامؒ کی تصانیف کے مطابق بھی اللہ بزرگ و برتر کو چھوڑ کر غیر حاضریا مردہ صالحینؒ کو حاجت برآری کے لیے وسیلہ یا ذریعہ بنانا شرک قبیح اور جہل صریح ہے جس کی بے شمار مثالوں میں سے چند حسب ذیل ہیں :

(ا) شاہ دلی اللہ دہلوی فرماتے ہیں :-

مشرکین مکہ بتوں کو دھوئیں کی توجہ کامرکز قرار دیتے تھے اور آج مسلمان قبروں کو ایسا سمجھتے ہیں۔ (فوز الکبیر)
(ب) شاہ صاحبؒ نیز فرماتے ہیں کہ :

”انبیاء و اولیاء ہمہ بندگان خداوند دخلے و تصرفی در کارخانہ معجات الہی نہ دارند۔ نہ در حیات نہ بعد ممات۔“
(ابلاغ المبین)

انبیاء و اولیاء سب بندگان خدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کارخانہ جات میں نہ اپنی زندگی میں دخل اور تصرف رکھتے ہیں اور نہ ہی موت کے بعد۔

(ج) شاہ عبدالعزیز دہلویؒ فرماتے ہیں :-

”رفع شریارفع بلا کے لیے غیر اللہ کو پکارنا اور ان کو صاحب اختیار سمجھنا شمرک ہے۔ (تفسیر عزیزی)

(د) استغاثۃ المخلوق بالمخلوق کا شغاثۃ المسجون بالمجون (حضرت ابو عبد القریٰ) مخلوق کا مخلوق سے فریاد کرنا ایسے ہے، جیسا قیدی کا قیدی سے مدد طلب کرنا۔

(ر) مخلوق کا مخلوق سے فریاد کرنا ایسے ہے، جیسا ڈوبنے والا شخص دوسرے ڈوبنے والے سے مدد چاہے (ابو یزید لبطانی)

(س) استمداد و استعانت اہل قبور۔ بہر، نہج کہ بانشہ جائز نیست (فتاویٰ) اہل قبر سے مدد چاہنا کسی طریقہ سے مانگی جائے۔ ناجائز ہے۔

(ص) انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو سجدہ کرنا۔ طواف کرنا۔ ان سے مراد مانگنا۔ نذر دینا کرنا۔ یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ (ملا بد منہ)

(ط) خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ کے استاد سلطان العارفین قاضی حمید الدین ناگوریؒ فرماتے ہیں۔

منہم الذین یدعون الانبیاء والاولیاء عند الحوائج

والمصابب باعتقاد ان الرواحم حاضرة تسمع النداء

وتعلم الحوائج وذلك شرك قبيح وجهل صریح قال اللہ

تعالیٰ ومن اصل ممن یدعوا من دون اللہ (توشیح بحوالہ فاران)

وہ لوگ جو انبیاء و اولیاء کو حاجات اور مصائب میں اس اعتقاد

کے ساتھ پکارتے ہیں کہ ان کی روحیں حاضر ہوتی ہیں اور پکارنے والوں

کی نذر سنتی ہیں۔ ان کی حاجتیں جانتی ہیں۔ تو شرک قبیح اور جہل صریح

ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ ان سے بڑھ

کہ گمراہ کون ہوگا؟

ثابت ہوا کہ اولیاء کرام اور صالحین میں سے کسی نے بھی یہ تلقین ہرگز نہیں کی کہ حاجات کے لیے غیر اللہ سے سوال کیا جائے لہذا ان صالحین کو بھی بلاشبہ اس طرح کی لغو سرائی سے اذیت ہوتی ہوگی۔
 ۵۔ ہم گمراہ داب بلا افتاد کشتی

مدد کن یا معین الدین حشتی

حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے

ہمیں درپہم خواجہ کے سجدہ روا ہے

شیخاً للہ چو گمراہے مستند

المدد خواہم نہ خواجہ نقشبند

امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن

در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر

احد سے احمد اور احمد سے کچھ کو

کن اور سب کن ممکن حاصل ہے یا غوث

تصرف والے سب مظہر ہیں تیرے

تو ہی اس پردے میں فاعل ہے یا غوث

(بحوالہ حدائق بخشش ج ۲ ص ۵۲)

ملک مشغول ہیں اس کی ثنائیں

وہ تیرا ذکر و شغل ہے یا غوث

(بحوالہ حدائق بخشش ج ۲ ص ۵۲)

یعنی ملائکہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ

عبدالقادر جیلانی کے ذکر میں لگے رہتے ہیں۔ نعوذ باللہ کتنا بڑا
کفر ہے۔

شُرک کہا کریں کہنے والے کام نہیں مجھ کو ان سے
جب پڑی مشکل میں نے پکارا بابا شرف الدین پیر
(بحوالہ فاتحہ کا صحیح طریقہ ص ۵۶)

اپنا اللہ میاں نے ہند میں نام رکھ لیا غریب نواز
حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے ہمیں
در پر خواجہ کے سجدے روا ہیں

(بحوالہ فاتحہ کا صحیح طریقہ ص ۵۵)

نعوذ باللہ من ہذا الہفوات ونستغفرہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر پر عید (عرس) منانے سے منع فرمایا

جس کام سے رسول پاک نے منع کیا ہو اور پھر وہ کام رسول پاک کے روضے پر حبان ثار ابن محمد نے نہ کیا ہو، وہ کام آپ کیوں کریں روضہ رسول پر عرس کی ممانعت ہو تو دوسروں کے روضوں پر کیوں عرس ہوں؟

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَجْعَلُوا قَابِرِي عِيدًا وَ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّا صَلَوَتُكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُ مَوْتًا
حضرت ابو ہریرہ ؓ سے نقل ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ حضورؐ نے فرمایا۔ نہ بناؤ میری قبر کو عید گاہ اور درود بھیجو مجھ پر بے شک تمہارا درود پہنچ جاتا ہے مجھ کو جہاں بھی تم ہو۔

تشریح، یہودی اور عیسائی اپنے نبیوں اور بزرگوں کی قبروں پر سال بہ سال اجتماع کرتے تھے۔ ان کی تاریخ وفات پر وہاں ہر سال میلانگاتے تھے۔ دور دراز مقامات سے سفر کر کے تاریخ معین پر ہر سال اکٹھے ہوتے تھے اور پھر محبت اور عقیدت میں غلو کر کے قبروں پر سجدہ کرتے تھے۔ ان کے نام کی نذریں دیتے اور مرادیں مانگتے تھے۔ جو کام مساجد میں اللہ کے لئے کئے جاتے ہیں، وہ کام قبروں پر کرتے تھے۔ رکوع، سجدہ، قیام، اعتکاف، نذر، نیاز، منت، چڑھاوا، مرادوں، حاجتوں،

دکھوں، دردوں اور مصیبتوں کے لئے رونا، پکارنا.....
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور عیسائیوں کے
 قبروں پر میلے لگانے اور عرس کرنے کو سامنے رکھ کر اپنی امت کو حکم
 دیا، کہ میری قبر کو عید گاہ نہ بنانا، میری قبر پر میلانہ لگانا۔ سال کے
 سال تاریخ معین پر اجتماع نہ کرنا۔ یعنی جس طرح عید گاہ میں سال
 کے سال تاریخ معین پر اچھے اچھے کپڑے پہن کر خوشی خوشی اکٹھے ہوتے
 ہیں۔ اس طرح میری قبر پر اکٹھے نہ ہونا، عرس نہ کرنا۔ بلکہ اللہ کی جناب
 میں دعا مانگی:-

اَسْمُكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ قَبْرِکُوْنَهٗ یُوْجِبُ عَلَیَّ مَظْهَرُکَ

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلَ قَبْرِیْ وَثَنًا یَّقْبِدُ اِشْتَدَّ غَضَبُ
 اللّٰهِ عَلٰی قَوْمٍ اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِیَآءِهِمْ مَسَاجِدَ (رواہ مالک رحمہ اللہ)

خداوند! میری قبر کو بت نہ بنانا کہ پوجی جاتے (یعنی میری قبر پر کسی قسم
 کی عبادت نہ ہو۔ قیام، طواف، اعتکاف، سجدہ، نذر، نسیان،
 پڑھاوا، نہ ہو۔ حج کی طرح کوئی دور دراز مقام سے سفر کر کے تاریخ
 معین پر میری قبر پر نہ آئے۔ سالانہ اجتماع نہ ہو۔ عرس نہ ہو)
 ان لوگوں (یہودیوں، عیسائیوں) پر خدا کا سخت غضب نازل
 ہوا۔ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کیا ہے بنایا۔
 پھر حضور نے اپنی قبر کو عید گاہ، میلہ گاہ بنانے سے منع کر کے ارشاد
 فرمایا۔ میری امت! تم مجھ پر جہاں کہیں بھی ہو، درود بھیج دیا کرو میرے
 لئے خلا سے رحمتیں مانگا کرو۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی

اِلٰی مُحَمَّدٍ — کہا کرو۔ یعنی میری عقیدت، محبت اور ارادت کے ماتحت یہ نہ کرنا کہ سال کے سال میری تاریخ زافات پر میری قبر پر میلہ لگایا کرو۔ میری قبر پر عرس کرنا۔ بلکہ میری محبت اور ارادت کا حق مجھ پر درود شریف بھیج کر ادا کرنا اور اطمینان رکھنا کہ تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جائے گا۔ اور درود بھیجنے کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک یہ کہ جب تم خدا سے میرے لئے رحمتیں مانگو گے۔ اللہم صل علی محمد کہو گے تو خدا اپنی سب سے شمار رحمتیں مجھ پر نازل فرمائے گا۔ اور دوسرا فائدہ تمہارے لئے یہ ہوگا کہ ایک بار درود بھیجنے کے لئے خدا تم پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا۔ دس گناہ معاف کرے گا۔ اور دس درجے بلند کرے گا۔ (نسائی)

مُسْلِمَانِ بَہَا یَسُو! غور کیا آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حکم دے رہے ہیں کہ میری قبر پر میلہ نہ لگانا۔ عرس نہ کرنا، سال بہ سال تاریخ معین پر اجتماع نہ کرنا۔ ایسا کرنا — میری محبت اور ارادت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں

اپنی اپنی جگہ پر رہ کر مجھ پر درود شریف بھیج دیا کرنا۔ وہ مجھے پہنچا دیا جائے گا۔ اس لئے خدا کی بھی راضی ہوگا۔ مجھ پر رحمتیں اتریں گی اور تمہارا بھی بھلا ہوگا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ بزرگوں کے مزاروں پر حاضری دے کر، میلے لگا کر، عرس کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کیا جا رہا ہے؟ جب حضورؐ اپنی قبر پر سفر کر کے، حاضر ہو کر، عرس کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ تو بزرگوں کی قبروں پر حاضری دینا کیوں کر حباب تر ہو سکتا ہے؟ ہم نے عرس کے متعلق اتنی لمبی تشریح محض آپ کی خیر خواہی کے لئے کی ہے کہ یہ بدعتِ زوروں پر ہے۔ اور آپ اس سے رک جائیں۔

قبروں کی محاورے کی بندش

حضرت ابی مرثد غنوی سے نقل ہے۔ انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا.
نہ قبروں پر بیٹھو اور نہ ان کی طرف نماز پڑھو۔

تشریح: اہل قبر کی تعظیم کئے قبر کی طرف نماز پڑھنے سے آدمی کافر ہو جاتے گا۔ کسی نیت، غرض سے بھی قبر کی جانب نماز پڑھنی شرک، کفر سے خالی نہیں ہے۔ جو لوگ حضرت شیخ عبدالقادر کی قبر کی طرف منہ کر کے صلوٰۃ الثوبیہ پڑھتے ہیں۔ وہ سوچیں، کہ ان کا کیا حشر ہو گا۔ اس کے علاوہ حضورؐ نے فرمایا کہ قبروں پر نہ بیٹھو۔ قبروں پر مجلس نہ کرو۔ اس سے عرس کی مجلس بھی منع ہو گئی، محرابین کر قبر پر بیٹھنا بھی ناجائز ہوا۔ کہ لوگوں کو قبر کی زیارت کرائے۔ ان سے نذریں وصول کرے، قبر چیراغ جلاتے اور اس طرح کے اور اہتمام کرے۔

شاہ جیلان نے خود اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں یوم وصال (برسی) کی یادگار منانے کو ناجائز قرار دیا۔

تحریر ہے: تَوَجَّارٌ أَنْ يَتَّخَذَ يَوْمَ مَوْتِهِ يَوْمَ مُصِيبَةٍ
لَكَانَ يَوْمُ الْأَثْنَيْنِ أَوَّلِي بِذَلِكَ أَوْ قَبْضَ اللَّهِ
تَعَالَى فِيهِ نَبِيَّةٌ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَكُنَّا لِكَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ قُبِضَ فِيهِ ثُمَّ تَوَجَّارٌ
أَنْ يَتَّخَذَ هَذَا الْيَوْمَ مُصِيبَةً لَا يَتَّخَذُهَا
الصَّحَابَةُ وَالشَّابِعُونَ لِأَنَّهُمْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ
مِنَّا وَآخَصَتْ بِهِ رَغْنِيۃُ الطَّالِبِينَ

ترجمہ: اگر امام حسینؑ کے یوم شہادت کو رنج و غم کا دن منانا جائز
ہوتا تو یہ بہت ہی مناسب تھا کہ پیر کے دن کو بہت ہی رنج و غم کا دن مقرر کیا
جاتا کیونکہ اس دن میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیقؓ
نے وصال فرمایا ہے مگر نہ یہ جائز ہے نہ وہ اور اگر یہ پھیر جائز ہوتی تو صحابہ
کرامؓ اور تابعین عظامؓ پیر کے دن کو رنج و غم کا دن مقرر کر لیتے کیونکہ
سب سے زیادہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آپ کے ساتھ
خصوصی تعلق رکھنے والے یہی بزرگ تھے۔

حضرات آپؑ نے ملاحظہ فرمایا کہ خود پیران پر رحمۃ اللہ علیہ کسی
کے وفات کے دن کو یادگار منانا ناجائز قرار دیتے ہیں۔ پیر صاحب کے اس
فرمان سے آپ کا یوم وصال کیا نہ ہو اس منانا بھی ناجائز ہو گیا۔

شاہ جیلانی کی تاریخ وفات

آپ کی تاریخ وفات پر مورخین نے بہت ہی اختلاف کیا ہے، کوئی ربیع الثانی کی آٹھ تاریخ بتاتا ہے کوئی نو۔ کوئی دس، کوئی گیارہ اور کوئی سترہ پھر اس پر لحاظ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر گیارہویں سر مہینہ میں منائی جاتی ہے اور پھر اس میں بعض ایسے بھی امور انجام دیئے جاتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہیں مگر دنیا زامی عبادت سے اور تمام عبادات کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اَلْحَيَاتُ لِلّٰہِ وَالصَّلٰوٰتُ وَالطَّیِّبٰتُ ترجمہ: تمام قوی۔ بدنی اور مانی عبادتیں صرف اللہ ہی کیلئے ہیں۔

یاد رہے کہ گیارہویں کو بڑے صاحب کی نیاز کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اور اگر بطور ایصالِ ثواب کی جائے تو اس میں تاریخ کی تعیین کی ضرورت نہیں۔ ایصالِ ثواب ہر فرقہ کے نزدیک مسلم ہے۔

سلف صالحین نے نفوس قدسیہ میں سے کسی کی یوم وصال کی یادگار نہیں منائی

اگر اسلام میں یوم وصال منانے کی اجازت ہوتی تو حضرت جنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات انبیاء کرامؑ کے یوم وصال کی یادگار مناتے یا صحابہ کرامؓ حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم وصال کی یادگار مناتے مگر نہ آپؐ نے ایسا کیا نہ صحابہ کرامؓ نے اور نہ ائمہ اسلام ہی نے ایسی یادگار منانے کی اجازت دی ہے۔

گیارہویں کی تاریخی حیثیت

(بحوالہ مقیاس حقیقت بجواب مقیاس حقیقت مرتبہ حکیم محمد اشرف
ناشر مکتبہ اہل حدیث ٹرسٹ کراچی)

اچھروی صاحب اور ان کے ہم مشرب دن دسویں اور رات گیارہویں اور پھر صاحب کے گیارہ بیٹے اور آپ حضرت حسن کی گیارہویں پشت و فیو کی گنتی و تعداد سے گیارہویں کا ثبوت پیش کرنے کے عادی ہیں۔

آئیے آپ کو گیارہویں کی تاریخی حیثیت امام سیوطیؒ ایسے مشاہیر اسلام کی قلم اور تاریخ المفلئ ایسی تاریخ کی درسی کتب کے اصل عربی اور شائع شدہ ترجمہ کے الفاظ سے دکھائیں۔

امام سیوطیؒ اپنی سند سے راوی ہیں :

"لما فتحت مصراتی عمرو بن العاص حين دخل يوم من اشهر العجم قالوا يا ايها الامير ان لنيلنا هذا سنة (اي عادة) لايجرى الابهيا قال وما ذالك قالوا اذا كان احدى عشرة ليلة تخلص من هذا الشهر عمدنا الى جارية بكر بين ابويها فارضيها ابويها وجعلنا عليها من الشيايب (الحلى) افضل ما يكون ثم القيناها فى هذا النيل فقال لهم عمرو ان هذا لا يكون ابدانى الاسلام وان الاسلام يهدم ما كان قبله فاقاموا والنيل لا يجرى قليلا ولا كثيرا حتى هموا بالجلء فلما راي ذالك عمرو كتب الى عمر ابن الخطاب بذالك فكتب له ان قناصبت بالذى فعلت وان الاسلام يهدم ما كان قبله بعث بطاقة فى داخل كتاب وكتب الى عمرو انى قد بعثت اليك بطاقة فى داخل كتابى فالقها فى النيل فلما قدم عمر الى عمرو بن العاص اخذ البطاقة فتحها فاذا فيها

”من عبد الله عمر امير المؤمنين الى نيل مصر اما بعد فان
كنت تجرى من قبلک فلا تجر وان کان الله يجریک
فاسال الله الواحد القهار ان يجریک“

فالقی البطاقة فی النیل قبل الصلیب بیوم فاصبحوا وقد اجراه الله
نعالی ستة عشر ذراعا فی لیلۃ واحدة قطع الله تعالی تلك السنة عن
مصر الى اليوم“

(تاریخ الخلفاء علی السیوطی مطبوعہ مجملی دہلی ص ۳۵۹)

(امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت قیس ابن مجلج لکھا ہے) جب مصر حضرت
عمرو بن العاص کے ہاتھ سے فتح ہوا اور وہ داخل شہر ہوئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ
سے آکر عرض کی کہ:

سرابی کے لیے دریائے نیل کا ایک طریقہ مقرر ہے جس کے بغیر وہ نہیں
چلتا۔“

عمرو (رضی اللہ عنہ) نے پوچھا۔

”کیا رسم ہے؟“

انہوں نے کہا کہ:

”ہر چاند کی گیارہویں تاریخ کو ایک جوان باکرہ لڑکی کو دامن بنا کر اور تمام مکان
اعلیٰ اعلیٰ قسم کی پوشاک اور زیورات پہنا کر بعد حصول رضامندی اس کے
والدین کے دریائے نیل میں غرق کر دیتے ہیں۔“

حضرت عمرو بن العاص (رضی اللہ عنہ) نے کہا:

”اسلام ایسی لغو باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے میں اس کی اجازت نہ دوں

گا۔“

چنانچہ یہ فعل نہ کیا گیا اور اسی پر قائم رہے اور حقیقت میں دریا کو طغیانی نہ ہوئی اور اس کا پانی ان کے مطلوبہ راستہ سے بالکل نہ آیا، گو انہوں نے پانی لانے کی کوشش بہت کی۔

اس پر عمرو بن العاصؓ حاکم نے حضرت عمرؓ خلیفہ وقت کو جملہ گزشتہ معمولہ واقعات کی اطلاع دی اور خط کو ملفوف کر کے بھیج دیا۔

آپ نے جواب دیا کہ :

”تم نے بہت خوب کیا اور بہت ٹھیک جواب دیا کہ ”اسلام ایسی لغو باتوں کو مٹائے آیا ہے۔“

”میں اس کے سامنے ایک لفافہ ملفوف کرتا ہوں، اس کو دریائے نیل میں ڈال دو۔“

جب عمرو بن العاصؓ کے پاس حضرت عمرؓ خلیفہ کا خط پہنچا تو انہوں نے رقعہ کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا :

”منجانب بندۂ خدا عمر امیر المومنین بجناب دریائے نیل مصر۔ جس کو معلوم ہو کہ اگر تو پہلے سے طغیانی پر آتا ہے تو اب تو فتنہ تجھے خدا حکم نہ دے طغیانی پر نہ آتا۔ میں خدا واحد قہار سے دعا کرتا ہوں کہ تجھے طغیانی دے۔“

حضرت عمرو بن العاصؓ نے یہ رقعہ نیل میں ایک روز قبل از یوم صلیب ڈال دیا۔ دوسرے دن علی الصبح خداوند تعالیٰ نے دریائے نیل کو سولہ گز مقام مطلوبہ پر روانی عطا کی۔ اس روز سے مصر کا یہ دستور بھی منقطع ہو گیا۔“

(تاریخ الخلفاء اردو مطبوعہ صدیقی لاہور ۱۹۸۳ء باب کرامت عمرؓ)

تاریخ کی شہادت

سے ظاہر ہے کہ اہل مصر دریائے نیل کی گیارہویں اپنے مکی مینہ کی گیارہویں

تاریخ کو انتہائی تزک و احتشام سے دیا کرتے تھے۔ اسلام نے اسے جبراً اور حکماً بند کر دیا۔

مگر جس طرح دوسری نو مسلم اقوام میں ملکی و قومی توہمت و رسالت وغیرہ کچھ نہ کچھ باقی رہیں ویسے ہی اہل مصر اور اس کے ملحقہ ممالک میں اسلام سے بلاوقف جلاء میں گیارہویں کا تصور و خیال بھی باقی رہا۔

شرکانہ تصورات کا جب ظہور شروع ہوا تو مصری ذہنیت رکھنے والے لوگوں میں گیارہویں کا تخیل بھی ابھرا۔

چنانچہ جو لوگ حضرت پیر کو غوث الاعظم، مشکل کشا، حاجت روا و مواشی عطا کرنے والا اور کھیتی باڑی میں برکت دینے والا مانتے ہیں۔ انہوں نے حضرت پیر صاحب کے نام پر گیارہویں شروع کی اور عورت کی بجائے کبیر، دودھ، پھل فروٹ و شیرینی وغیرہ پر اکتفا کیا یعنی مروجہ گیارہویں ڈھونگ کھڑا کر دیا جسے طوطہ خوروں نے اپنی شکم پروری کا بہترین بہانہ سمجھ کر ایصل ثواب کے نام سے جائز قرار دیا۔

گیارہویں کی نیاز میں دودھ اور چاولوں کو جو اہمیت حاصل ہے وہ مصری ذہن کی غمازی اور نشان دہی کا واضح ثبوت ہے یعنی مصری جس طرح انسانی و حیوانی ضروریات کی کفالت کے لیے نسل کو قادر مانتے تھے۔ ویسے ہی حضرت پیر صاحب کو مواشی دہندہ اور انسانی ضروریات کا محافظ و داتا مانتے والے پیر صاحب کی گیارہویں دیتے ہیں۔ چنانچہ بریلویوں کا پیر صاحب کو غوث الاعظم و قادر ماننا محتج تعارف نہیں۔

ازالہ شبہ

اگر یہ کہا جائے کہ اہل مصر کی گیارہویں کنواری ہلکے لڑکی پر مبنی تھی اور مروجہ گیارہویں میں اس کا وہم و گمان بھی نہیں تو اس کا جواب یہ ہے۔

۱۔ کہ اہل مصر کی گیارہویں پوری قوم و ملک کی طرف سے تھی، اس لیے نوجوان لڑکی کو گیارہویں کی نیاز میں دینا آسان تھا، مگر یہاں قوم و ملک تو کیا پوری ہستی اور شہر کی

طرف سے بھی اجتماعی طور پر نہیں بلکہ انفرادی طور پر دی جاتی ہے۔ اس لیے لڑکی کو بطور نیاز دینا ناممکن ہے۔

۲۔ اہل مصر لوجوان لڑکی کو دریائے نیل میں بہا دیتے تھے اور یہ امر کچھ زیادہ عار اور شرمندگی کا باعث و موجب نہیں، مگر اس کے برعکس مروجہ گیارہویں میں عورت اگر بطور نیاز دی جائے تو پھر کون ایسا بے فیرت انسان ہے جو اپنے سامنے طوطہ خوروں کو اپنی بیٹی سے میاشی کو برداشت کہے۔

لہذا ان وجوہ کی بنا پر عورت کو بطور نیاز دینا بند کر دیا گیا ورنہ بریلوی حقیقہ کی رو سے عورتوں کو بطور نیاز فوت شدہ بزرگوں کی قبروں پر پیش کرنا یا چڑھوا چڑھانا کار ثواب اور جائز ہے۔ اگر آپ اس حقیقت سے آشنا ہونا چاہتے ہیں تو دل تمام کر سنیے۔

عورت کا قبور اولیاء پر چڑھوا

خان صاحب یا بالفاظ دیگر قائد اعظم بریلویہ عورت کو نیاز و فاتحہ میں پیش کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”حضرت سیدی عبدالوہاب اکابر لولیاہ کرام میں سے ہیں۔ حضرت سیدی احمد بدوی کبیر کے مزار پر بہت بڑا میلہ اور ہجوم ہوتا تھا۔ اس مجمع میں چلے آتے تھے، ایک تاجر کی کنیز پر نگاہ پڑی، فوراً نگاہ پھیر لی کہ حادثہ میں ارشلو ہوا ہے۔“

”النظرة الاولى لك والثانية عليك“

ترجمہ: پہلی نظر تیرے لیے ہے اور دوسری تجھ پر یعنی پہلی نظر کا کچھ منہ نہیں اور دوسری کا مواخذہ ہوگا۔

خیر نگاہ تو آپ نے پھیر لی مگر وہ آپ کو پسند آئی۔ جب مزار شریف پر حاضر ہوئے ارشلو فرمایا۔ ”عبدالوہاب وہ کنیز تجھے پسند ہے؟“ عرض کی ”ہاں“۔ اپنے شیخ سے کوئی بات چھپانا نہ چاہیے۔ ارشلو فرمایا اچھا ہم نے تم کو وہ کنیز بہہ کی۔

اب آپ سکوت میں ہیں کہ کنیز اس تاجر کی ہے اور حضور بہہ فرماتے ہیں، 'معا' وہ تاجر حاضر ہوا۔ غلام کو ارشاد ہوا۔ انہوں نے آپ کی نذر کردی۔ ارشاد فرمایا، 'معد الوہاب اب دیر کا ہے کی ہے۔ فلاں حجرے میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو۔'

یا نہ رکھ منزل یوسف میں قدم اے طالب
یا نہ کر شرط کہ وہاں چاہ یا نہ کر نہ ہو مرگ نہ ہو

خان صاحب احمد رضا

کے قول سے ظاہر ہے کہ عورت بطور نیاز و فاتحہ یا بغرض ایصال ثواب بزرگان دی جاسکتی ہے۔ اس میں نہ ہی تو کوئی شرعی ممانعت ہے اور نہ ہی دنیا کی ملامت۔ کیونکہ بریلوی عقیدہ کی بنا پر بزرگوں کو خوش کرنا عین عبادت اور خوشنودی مولا کا موجب ہے۔ خصوصاً حضرت پیر صاحب کو خوش کرنا تو بریلوی بالکل رضا الہی کا موجب ملتے ہیں۔

چنانچہ حضرت خان صاحب پورے دعوے سے لکھتے ہیں۔

"حضور پر نور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس و انور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کامل و نائب تام و آئینہ ذات ہیں۔ تقسیم غوثیت میں عین تقسیم سرکار رسالت ہے عین تقسیم حضرت العزت ہے۔ جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم۔"

(فتاویٰ افریقہ حضرت خان صاحب ص ۱۴۱)

سگ دربار غوثیہ

بریلوی دوست عام طور پر انتہائی ناز و فخر سے اپنے کو سگ دربار غوثیہ یعنی حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے کا کتا لکھتے اور کہتے ہیں۔ لہذا امید ہے کہ گیارہویں کی اصل نیاز و رسم یعنی عورتوں کو بطور نیاز دینے پر ضروری غور فرمائیں گے

اور حضرت خن صاحب کے قول و فتویٰ کے مطابق عورتوں کو بطور نیاز و فاتحہ مزارات پر چڑھوا چڑھانے میں کوئی ججک محسوس نہیں کریں گے کیونکہ صالحین و بزرگ قبوں میں زندہ اور صاحب شعور ہیں۔

چنانچہ اس توہم کا ثبوت بھی خن صاحب نے ”عورت کو بطور نیاز و فاتحہ مزار پر چڑھوا چڑھانے“ سے پیشروں اعلان کیا ہے :

”سید احمد بدوی کبیر رضی اللہ عنہ جن کی مجلس میلاد و مصر میں ہوتی ہے
 ————— امام عبد الوہاب شعرائی التزام کے ساتھ ہر سال حاضر ہوتے
 ————— ہمیشہ ایک دن پہلے ہی حاضر ہوتے تھے ————— ایک دفعہ
 آخری دن پہنچے۔ جو اولیاء کرام مزار مبارک پر مراقب تھے، انہوں نے
 فرمایا ”کہل تھے؟“ دو روز سے حضرت مزار مبارک سے پردہ اٹھا اٹھا فرماتے
 رہے ہیں۔ عبد الوہاب آیا، عبد الوہاب آیا؟“ انہوں نے فرمایا ”کیا حضور کو
 میرے آنے کی اطلاع ہوتی ہے؟“ انہوں نے فرمایا ”اطلاع کیسی؟“ حضور تو
 فرماتے ہیں۔ کتنی ہی منزل پر کوئی شخص میرے مزار پر آنے کا ارادہ کرے،
 میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کی حفاظت کرتا ہوں، اگر اس کا ایک کھڑا
 رسی کا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر سوال کرے گا (ملفوظات حصہ سوم ص ۲۵)

بریلوی دوستو

گیارہویں کی حقیقت اور تاریخی حیثیت آپ کے سامنے ہے، اب یہ آپ کا فرض
 ہے کہ اسے اصلی صورت میں ادا کریں یا لوموری بہر حال آپ کو خود کرنا چاہیے کہ
 اسلام سے گیارہویں کو کیا لگاؤ ہے؟

یہ آئی کون سی منزل نہ ساحل ہے نہ دریا ہے
 شہر بحر غم کا آپ کہل ڈوبے کہل نکلے

مسلمانوں و ہندوؤں کی مشترکانہ مراسم میں مشابہت

عرب کے مشرک ہندوؤں جیسا عقیدہ رکھتے تھے۔ جس طرح ہندو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایشور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے خلاف کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مگر پھر بھی سیکرڈن مجبور بنا رکھے ہیں۔ کہیں دیوی پوجی جاتی ہے، کوئی ہنومان کو مانتا ہے، کوئی مہادیو کی لنگ پوجتا ہے، کوئی لکھمن کی مورتی پر جل چڑھاتا ہے اور پھر ہر ملک میں ہر ایک قوم کا جدا ہی مجود ہے، آگ، پانی، شجر، آفتاب، ستارے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی کہ جس کو نہ پوجتے ہوں، یہی حاجت روا جان کر ان کو پکارنا، ان کی نذر و نیاز کرنا ان کی عبادت ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان میں ایشور کی مایا ہے۔ یہ بھی بڑی قدرت رکھتے ہیں یہی حال عرب کے مشرکوں کا تھا۔ افسوس ہندوستان کے جاہل مسلمانوں میں بھی ہندو کی صحبت کا اثر آگیا۔ یہ بھی اپنے بزرگوں کے ساتھ قریب قریب یہی برتاؤ کرنے لگے۔ یہ اس کو توسل کہتے ہیں۔ اور غیر قویں اپنے بزرگوں سے ایسے ہی معاملات کریں تو اس کو شرک قرار دیتے ہیں فعل ایک ہی ہے۔

حوالہ: تفسیر حقانی جلد ۷ ص ۲۲۵ سورہ مومن کے پانچویں رکوع کی تفسیر میں۔
تفسیر حقانی کے ان الفاظوں پر غور کیا جائے کہ فعل ایک ہی ہے چاہے ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ کریں یا وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ کریں جیسے :-

(۱) ہندو صاحبان ہر سال اپنے بزرگوں کی ولادت اور شہادت مناتے ہیں تو بعض مسلمان صاحبان بھی اپنے بزرگوں کی ولادت، شہادت اور شادی رچاتے مناتے ہیں۔

(۲) ہندو صاحبان جہاں چاہیں مندر بنالیتے ہیں تو بعض مسلمان صاحبان بھی جہاں چاہیں مزار یا چھلہ یا تعزیہ بنالیتے ہیں۔

(۳) ہندو صاحبان اپنے دیو دیوی کا ہر سال میلہ کرتے ہیں اور اس میں مرد و عورت خلط ملط ہو کر گھومتے پھرتے رہتے ہیں تو بعض مسلمان صاحبان بھی مزاروں پر عرس کرتے ہیں اور اس میں مرد و عورت خلط ملط ہو کر گھومتے پھرتے ہیں درپردے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔

(۴) ہندو صاحبان اپنے دیو یا دیوی کی مورتیوں کو ہر سال نہلاتے ہیں اور اس نہانے ہوئے پانی کو پوتر سمجھتے ہیں تو بعض مسلمان صاحبان بھی اپنے بزرگوں کی قبرزں کو ہر سال غسل دیتے ہیں اور غسل کے پانی کو تبرک یا برکت والا سمجھتے ہیں حالانکہ شریعت میں غسل پورے جسم انسانی کو حکم شرع کے موافق دھوئے کو کہا جاتا ہے۔ تو قبر کے دھوئے کو غسل کہنا شریعت میں اضافہ نہیں تو کیا ہے۔

غسل کا پانی یا تو ناپاک ہے جیسے نجاست کے غسل میں۔ یا تو پاک ہے مگر ناقابل استعمال جیسے غسل مستحب میں یہ ہے غسل کے پانی کا شرعی حکم مگر شریعت پر اضافہ کر نیوالوں نے قبر دھوئے ہوئے پانی کو اللہ کے حکم سے بڑھا کر نہ صرف قابل استعمال بلکہ تبرک بھی بنا دیا یہ شریعت میں دوسرا اضافہ ہوا۔

(۵) ہندو صاحبان مورتیوں کو نہلانے کے بعد ہر سال اس کو نئے کپڑے پہناتے ہیں اور کپڑے پہنانے کے بعد پھولوں کا ہار بھی پہناتے ہیں تو بعض مسلمان صاحبان بھی مزاروں کو غسل دینے کے بعد ہر سال کپڑے کی نئی چادر چڑھاتے ہیں چادر چڑھانے کے بعد پھولوں کی چادر بھی چڑھاتے ہیں یا اس پر پھول بکھرتے ہیں۔

(۶) ہندو صاحبان مورتیوں کے پائے کو چومتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں تو بعض مسلمان صاحبان بھی درگاہ شریف کو چومتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں۔

(۷) ہندو صاحبان دیو دیوی کی مٹتیں مانتے ہیں تو بعض مسلمان صاحبان بھی بزرگوں کی مٹتیں مانتے ہیں۔

(۸) ہندو صاحبان دیودیلوی کو پرشاد چڑھاتے ہیں اور اس پرشاد کو مخلوق خدا کو کھلاتے ہیں یا لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تو بعض مسلمان صاحبان بھی بزرگوں کو نیا زوندر چڑھاتے ہیں اور وہ مخلوق خدا کو کھلاتے ہیں یا تقسیم کر دیتے ہیں۔

(۹) ہندو صاحبان دیودیلوی کو سہائے کرنے والا سمجھتے ہیں تو بعض مسلمان

صاحبان بھی بزرگوں کو حاجت ردا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔

(۱۰) ہندو صاحبان دیودیلوی کو ہر جگہ اور ہر وقت حاضر و ناظر سمجھتے ہیں تو بعض مسلمان

صاحبان بھی بزرگوں کو ہر جگہ اور ہر وقت حاضر و ناظر سمجھتے ہیں۔

(۱۱) ہندو صاحبان مورتیوں کے سامنے چراغ جلاتے ہیں اور گوگل جلا کر اس کے

دھوئیں کی خوشبو دیتے ہیں، تو بعض مسلمان صاحبان بھی درگاہوں پر چراغ بھی

جلاتے ہیں اور لوہان کی دھوئی دیتے ہیں یا اگر ہستی جلاتے ہیں۔

(۱۲) ہندو صاحبان دیودیلوی کے سامنے طبلے ہارمونیم وغیرہ بجاتے ہیں اور خوب نکاتے

ہیں اور ناچتے بھی ہیں یعنی کیرتن یا بھجن وغیرہ کرتے ہیں تو بعض مسلمان صاحبان بھی

مزاروں کے سامنے دھولک ہارمونیم بجا کر خوب تو الیاں کرتے ہیں۔

(۱۳) ہندو صاحبان دیودیلوی کی مورتیوں کے بنانے میں اور مندروں کے بنانے میں

اور سجانے میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور اس کو پُٹن سمجھتے ہیں تو بعض

مسلمان صاحبان بھی درگاہوں کو اور تعزیوں کے بنانے اور سجانے میں لاکھوں روپے

خرچ کرتے ہیں اور اس کو ثواب اور نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔

(۱۴) ہندو صاحبان ہر مندر کی حفاظت کے لئے ایک پجاری رکھتے ہیں اور اس کو دیو

دیوی کا مہنت یا گدھی نشین کہتے ہیں، تو بعض مسلمان صاحبان بھی درگاہ شریف کی حفاظت

کے لئے مجاور رکھتے ہیں اور اس کو درگاہ شریف کا سجادہ نشین یا گدھی نشین کہتے ہیں۔

(۱۵) ہندو صاحبان مندروں میں جوتیوں کو ساتھ لے کر جانا پاپ سمجھتے ہیں یا بچاوری کسی کو اندر جوتیاں ہاتھ میں لے کر آنے نہیں دیتا، تو بعض مسلمان صاحبان بھی جوتیوں کو ہاتھ میں لے کر درگاہ شریف پر جانا گناہ سمجھتے ہیں اور وہاں کا تبادہ نشین کسی انسان کو جوتیاں ہاتھ میں لے کر درگاہ شریف پر فاتحہ پڑھنے کے لئے جانے نہیں دے گا اور بڑی سختی کے ساتھ رد کا جاتا ہے حالانکہ مسجد میں آپ اپنی جوتیاں ہاتھ میں لے کر جاسکتے ہیں۔

(۱۶) بعض ہندو صاحبوں کے جسم میں ماما یا دیو یا دیوی آتی ہے اس وقت وہ بے قابو

ہو کر سر ہلاتے اور جھومتے ہیں تو بعض مسلمان صاحبوں کے اوپر سواری آتی ہے کسی ولی کی یا کسی امام وغیرہ کی یہ بھی بے قابو ہو کر سر ہلاتے ہیں اور ناچنے لگتے ہیں۔
(۱۷) ہندو صاحبان ہر سال رام لیلا کرتے ہیں اور اس میں قسم قسم کے بھیس بن کر ناچتے کودتے ہیں اور گاتے بجاتے بھی ہیں، تو بعض مسلمان صاحبان بھی تعزیوں میں لنگور، چیتا اور بھالو وغیرہ بننے میں پھر خوب ناچتے کودتے ہیں اور ڈھول آنے شہنائیاں بھی بجاتے ہیں اور مرثیہ وغیرہ گاتے ہیں۔

(۱۸) ہندو صاحبان اپنے عزیزوں کے مرنے کے بعد تیجہ، دسواں سولہواں کرتے ہیں تو بعض مسلمان صاحبان اپنے عزیزوں کے مرنے کے بعد تیجہ، دسواں اور بیسواں کرتے ہیں۔

(۱۹) ہندو صاحبان تنہائی میں آنکھیں بند کر کے دھیان کھینچتے ہیں جن میں بھگوان کا یا دیو دیوی کا یا اپنے گرو کا دھیان جاتے ہیں یعنی ان کی شبیہ کو اپنے سامنے لاتے ہیں تو بعض مسلمان صاحبان بھی تنہائی میں آنکھیں بند کر کے اپنے پیر کا یا مشائخ کا تصور جاتے اور اس کو اپنی توجہ کا قبلہ بناتے ہیں اور بعض تو پیر کی تصویر کو سجدہ بھی کرتے ہیں۔
(۲۰) ہندو صاحبان اپنے دیو یا دیوی کے نام کا جانور پالتے ہیں اور اس جانور کو انھیں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں یا ان کے استھانوں پر لے جا کر اس کی بھینٹ چڑھاتے ہیں

اس میت سے کہ دیو دیوی کا قرب حاصل ہو، تو بعض مسلمان صاحبان بھی بزرگوں کے نام کا جانور پالتے ہیں اور انھیں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں یا مزاروں پر لے جا کر ذبح کرتے ہیں تاکہ ان کو بزرگوں کا قرب حاصل ہو۔

(۲۱) ہندو صاحبان اپنے اپنے تہواروں میں دیو یا دیوی کی مورت کو بنا کر خوب سجاتے ہیں ان کے سامنے خوب ناچتے ہیں کھیل تماشے کرتے ہیں ساز وغیرہ بجاتے ہیں پھر کچھ دنوں کے بعد اس مورت کو کندھوں پر یا لاریوں پر اٹھا کر چلتے ہیں شہر اور قصبے کے بازار گلی اور کوچوں میں پھراتے ہیں اس وقت بھی اس مورت کے سامنے ناچتے کودتے کھیل تماشے کرتے ہوئے ساز وغیرہ بجاتے ہوئے خوب دھوم دھام سے

لے کر چلتے ہیں اور شام کے وقت اس مورت کو دریا میں یا کسی نہر میں یا کسی تالاب میں ڈبو دیتے ہیں، تو بعض مسلمان صاحبان بھی تعزیہ بناتے ہیں اور اس کو خوب سجاتے ہیں پھر اس کے سامنے کچھ دن ناچتے کودتے ہیں کھیل تماشے کرتے ہیں ڈھول تماشے اور شہنائیاں خوب بجاتے ہیں پھر دستوں محرم کو تعزیوں کو لے کر چلتے ہیں شہر اور قصبے کے بازاروں میں گلی کوچوں میں پھراتے ہیں اس وقت بھی تعزیے کے آگے آگے خوب ناچتے ہیں مرثیے گاتے ہیں کھیل تماشے کرتے ہیں ڈھول تماشے شہنائیاں بجاتے ہیں پھر شام کو اس تعزیے کو دریا میں یا نہر میں یا کسی تالاب میں ڈبو دیتے ہیں دفن نہیں کرتے اور جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔

اصل بات یہ ہے کہ ہم ہندوستانی مسلمان ہیں اور ہندوؤں میں سے مسلمان ہوئے ہیں تو بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن پرانی جو عادت تھی وہ نہیں گئی صرف رخ بدلا ہے۔ ہندو صاحبان اپنے بزرگوں کے ساتھ کرتے ہیں اور مسلمان صاحبان اپنے بزرگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ حالانکہ شریعت ان کاموں کی کسی کو بھی

علامہ اقبالؒ نے اس ضمن میں فرمایا ہے :-
 وضع میں تم نصاریٰ ہو تو تمدن میں یہود
 یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرماؤں یہود
 اور علامہ حالی مرحوم نے کہا ہے

کریں غیر گریبت کی پوجا تو کافر   جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر
 جھکیں آگ پر بہر سجدہ تو کافر   کو اکب میں مانیں کرشمہ تو کافر
 مگر مومنوں پر شادہ ہیں راہیں
 پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں
 نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں   اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں
 مزاروں پر دن رات نذرین چڑھائیں   شہیدوں سے جا جا کے انگلیں دھائیں
 نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے
 نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے
 وہ دین جس سے توحید پھلی جہاں میں   ہوا جلوہ گری حق زمین و آسمان میں
 رہا شرک باقی نہ وہم و گماں میں   وہ بد لا گیا آکے ہندوستان میں
 ہمیشہ سے تھا جس پر اسلام نمازاں
 وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان

اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ
وَلِأَيِّكُمْ؟ أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ (يُوسُفُ ۱۳)

اس (اللہ) کو چھوڑ کر جن کی تم بندگی کرتے ہو وہ تو بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے
باپ دادا نے رکھ لئے ہیں۔ اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ (سورۃ یوسف آیت نمبر ۱۳)

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَزَمْتَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (انفطار ۶)

اے انسان! تجھے رب کریم کے معاملے میں کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے

وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرَةٍ
اور اللہ کے سوا تمھارا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار (العنکبوت: ۲۳)

کارساز اور مددگار کون ہے

مؤلف:

پروفیسر (ریٹائرڈ) نور محمد چودھری

ناشر

فیض اللہ اکیڈمی

الفضل مارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ فون: ۲۰۲۰۷